

पुस्तक मिलने का पता:—

'गीता-विद्वान' कार्यालय,

५० ए, हनुमान रोड, नई दिल्ली,

—

पहली बार . २५००

द्वितीय १९१७

तृतीय बार : ५०००

मार्च १९१८

चौथी बार १००००

मार्च १९१९

—

पृष्ठ

क-५ प्रमाण द्वितीय

१०-१९१९

इस पुस्तक का इतना आदर होने में एक प्रधान कारण लोकनायक माधव श्रीहरि अण्णे महोदय की कृपा है, जिन्होंने बड़े परिश्रम से गंभीर विचार एवं विद्वत्तापूर्ण प्राक्कथन लिख कर इस पुस्तक का महत्व बढ़ाया। हमलिप् उनके प्रति फिर से कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

यदि कोई सज्जन इस पुस्तक को इसी रूप में अथवा अन्य भाषाओं में अनुवाद करके प्रकाशित करना चाहे, तो लेखक को पूर्व सूचना देकर कर सकते हैं।

बीकानेर, मित्ती फागुन बदा १० सं० १९१५ }
तारीख १३-२-३३ मंगलवार

विनीत—
रामगोपाल मोहता

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
Foreword (आह्वान)	I-viii	रजो० २६-२८ अर्थ	११
संक्षेप	१-२६	सटीकरण	११
आवहारिक वेदान्त	२७-७०	" २६ अर्थ	
गीता के आवहारिक अर्थ की		सटीकरण	११२
भूमिका	७१-८६	" ३० अर्थ	
पहला अध्यायः—		सटीकरण	
सो० १ अर्थ	८७	" ३१-३२ अर्थ	११४-११५
" २-११ "	८७-८८	सटीकरण	११६-११७
" १२-१६ "	८८-९०	" ३३-४० अर्थ	११७-११८
" २०-२३ "	९०	सटीकरण	११८-११९
" २४-४६ "	९०-९४	" ४१-४४ अर्थ	१२०-१२१
सटीकरण	९४-९६	" ४५-४६ अर्थ	१२१-१२२
" ४७ "	९६	सटीकरण	१२२-१२३
द्वितीय अध्यायः—	९६-९६	" ४७-४८ अर्थ	१२४-१२५
सो० १ अर्थ	९७	सटीकरण	१२५-१२६
" २-३ "	९७	" ४९-५१ अर्थ	१२६-१२७
" ४-८ "	९७-९८	सटीकरण	१२७-१२८
" ९-१० "	९८	" ५२-५३ अर्थ	१२८-१२९
सटीकरण	९८-१००	सटीकरण	१२९-१३०
" ११-२१ अर्थ	१००-१०४	" ५४-५८ अर्थ	१३०-१३१
सटीकरण	१०४-११०	सटीकरण	१३१-१३२
२२ अर्थ	११०	" ५९-६२ अर्थ	१३२-१३३
सटीकरण	११०	सटीकरण	१३३-१३४
२३-२४ अर्थ	११०-१११	" ६३-६४ अर्थ	१३४-१३५
सटीकरण	१११	सटीकरण	१३५-१३६
		तृतीय अध्यायः—	
		भूमिका	
		रजो० १-२ अर्थ	१३६

विषय	पृष्ठ
खलो० ३-३० अर्थ	१४४-१४२
स्पष्टीकरण	१४२-१४१
" ४१-३२ अर्थ	१४१-१४२
स्पष्टीकरण	१४२-१४०
" ३३-४३ अर्थ	१४०-१४३
स्पष्टीकरण	१४३-१४२
चौथा अध्यायः—	
खलो० १-३ अर्थ	१४३
स्पष्टीकरण	१४३-१४२
" ४-१२ अर्थ	१४२-१४३
स्पष्टीकरण	१४३-१४४
" १३-२४ अर्थ	१४४-१४०
स्पष्टीकरण	१४०-१४३
" २५-३० अर्थ	१४३-२०१
" ३१-४२ अर्थ	२०१-२०२
स्पष्टीकरण	२०२-२०३
पांचवां अध्यायः—	
भूमिका	२१०-२११
खलो० १-१० अर्थ	२११-२१८
स्पष्टीकरण	२१८-२१६
" १८-२६ अर्थ	२१६-२३०
स्पष्टीकरण	२३०-२२४
" २७-३६ अर्थ	२२४-२२६
छठा अध्यायः—	
भूमिका	२२७
खलो० १-६ अर्थ	२२७-२४०
स्पष्टीकरण	२४०-२४३
" ७-६ अर्थ	२४३-२४४
स्पष्टीकरण	२४४-२४६
" १०-३२ अर्थ	२४६-२७०

विषय	पृष्ठ
स्पष्टीकरण	२७२-२७२
" ३३-४० अर्थ	२७२-२७३
स्पष्टीकरण	२७३-२८२
सातवां अध्यायः—	
भूमिका	२८३-२८४
खो० १-३० अर्थ	२८४-२८२
स्पष्टीकरण	२८२-३०३
आठवां अध्यायः—	
भूमिका	३०४
खो० १-२२ अर्थ	३०४-३०६
स्पष्टीकरण	३०६-३१४
" २३-२८ अर्थ	३१४-३१२
स्पष्टीकरण	३१२-३१६
नववां अध्याय —	
भूमिका	३१७
खो० १-३ अर्थ	३१७-३१८
स्पष्टीकरण	३१८-३२१
" ४-१० अर्थ	३२१-३२४
स्पष्टीकरण	३२४-३२७
" ११-२२ अर्थ	३२७-३३३
स्पष्टीकरण	३३३-३३६
" २३-३४ अर्थ	३३७-३४३
स्पष्टीकरण	३४३-३४७
दसवां अध्याय —	
भूमिका	३४८
खो० १-१८ अर्थ	३४८-३४७
स्पष्टीकरण	३४७-३४४
" १९-४२ अर्थ	३४४-३४८
स्पष्टीकरण	३४८-३६१

क्र.सं.	विषय	पृ.सं.	क्र.सं.	विषय	पृ.सं.
1	सर्वोच्च न्यायालय—	1	1	सर्वोच्च न्यायालय—	1
2	संविधान	2	2	संविधान	2
3	अध्याय 1-14 एवं	3	3	अध्याय 1-14 एवं	3
4	संविधान	4	4	संविधान	4
5	अध्याय 15-18 एवं	5	5	अध्याय 15-18 एवं	5
6	संविधान	6	6	संविधान	6
7	अध्याय 19-24 एवं	7	7	अध्याय 19-24 एवं	7
8	संविधान	8	8	संविधान	8
9	अध्याय 25-32 एवं	9	9	अध्याय 25-32 एवं	9
10	संविधान	10	10	संविधान	10
11	अध्याय 33-38 एवं	11	11	अध्याय 33-38 एवं	11
12	संविधान	12	12	संविधान	12
13	अध्याय 39-44 एवं	13	13	अध्याय 39-44 एवं	13
14	संविधान	14	14	संविधान	14
15	अध्याय 45-50 एवं	15	15	अध्याय 45-50 एवं	15
16	संविधान	16	16	संविधान	16
17	अध्याय 51-56 एवं	17	17	अध्याय 51-56 एवं	17
18	संविधान	18	18	संविधान	18
19	अध्याय 57-62 एवं	19	19	अध्याय 57-62 एवं	19
20	संविधान	20	20	संविधान	20
21	अध्याय 63-68 एवं	21	21	अध्याय 63-68 एवं	21
22	संविधान	22	22	संविधान	22
23	अध्याय 69-74 एवं	23	23	अध्याय 69-74 एवं	23
24	संविधान	24	24	संविधान	24
25	अध्याय 75-80 एवं	25	25	अध्याय 75-80 एवं	25
26	संविधान	26	26	संविधान	26
27	अध्याय 81-86 एवं	27	27	अध्याय 81-86 एवं	27
28	संविधान	28	28	संविधान	28
29	अध्याय 87-92 एवं	29	29	अध्याय 87-92 एवं	29
30	संविधान	30	30	संविधान	30
31	अध्याय 93-98 एवं	31	31	अध्याय 93-98 एवं	31
32	संविधान	32	32	संविधान	32
33	अध्याय 99-104 एवं	33	33	अध्याय 99-104 एवं	33
34	संविधान	34	34	संविधान	34
35	अध्याय 105-110 एवं	35	35	अध्याय 105-110 एवं	35
36	संविधान	36	36	संविधान	36
37	अध्याय 111-116 एवं	37	37	अध्याय 111-116 एवं	37
38	संविधान	38	38	संविधान	38
39	अध्याय 117-122 एवं	39	39	अध्याय 117-122 एवं	39
40	संविधान	40	40	संविधान	40
41	अध्याय 123-128 एवं	41	41	अध्याय 123-128 एवं	41
42	संविधान	42	42	संविधान	42
43	अध्याय 129-134 एवं	43	43	अध्याय 129-134 एवं	43
44	संविधान	44	44	संविधान	44
45	अध्याय 135-140 एवं	45	45	अध्याय 135-140 एवं	45
46	संविधान	46	46	संविधान	46
47	अध्याय 141-146 एवं	47	47	अध्याय 141-146 एवं	47
48	संविधान	48	48	संविधान	48
49	अध्याय 147-152 एवं	49	49	अध्याय 147-152 एवं	49
50	संविधान	50	50	संविधान	50
51	अध्याय 153-158 एवं	51	51	अध्याय 153-158 एवं	51
52	संविधान	52	52	संविधान	52
53	अध्याय 159-164 एवं	53	53	अध्याय 159-164 एवं	53
54	संविधान	54	54	संविधान	54
55	अध्याय 165-170 एवं	55	55	अध्याय 165-170 एवं	55
56	संविधान	56	56	संविधान	56
57	अध्याय 171-176 एवं	57	57	अध्याय 171-176 एवं	57
58	संविधान	58	58	संविधान	58
59	अध्याय 177-182 एवं	59	59	अध्याय 177-182 एवं	59
60	संविधान	60	60	संविधान	60
61	अध्याय 183-188 एवं	61	61	अध्याय 183-188 एवं	61
62	संविधान	62	62	संविधान	62
63	अध्याय 189-194 एवं	63	63	अध्याय 189-194 एवं	63
64	संविधान	64	64	संविधान	64
65	अध्याय 195-200 एवं	65	65	अध्याय 195-200 एवं	65
66	संविधान	66	66	संविधान	66
67	अध्याय 201-206 एवं	67	67	अध्याय 201-206 एवं	67
68	संविधान	68	68	संविधान	68
69	अध्याय 207-212 एवं	69	69	अध्याय 207-212 एवं	69
70	संविधान	70	70	संविधान	70
71	अध्याय 213-218 एवं	71	71	अध्याय 213-218 एवं	71
72	संविधान	72	72	संविधान	72
73	अध्याय 219-224 एवं	73	73	अध्याय 219-224 एवं	73
74	संविधान	74	74	संविधान	74
75	अध्याय 225-230 एवं	75	75	अध्याय 225-230 एवं	75
76	संविधान	76	76	संविधान	76
77	अध्याय 231-236 एवं	77	77	अध्याय 231-236 एवं	77
78	संविधान	78	78	संविधान	78
79	अध्याय 237-242 एवं	79	79	अध्याय 237-242 एवं	79
80	संविधान	80	80	संविधान	80
81	अध्याय 243-248 एवं	81	81	अध्याय 243-248 एवं	81
82	संविधान	82	82	संविधान	82
83	अध्याय 249-254 एवं	83	83	अध्याय 249-254 एवं	83
84	संविधान	84	84	संविधान	84
85	अध्याय 255-260 एवं	85	85	अध्याय 255-260 एवं	85
86	संविधान	86	86	संविधान	86
87	अध्याय 261-266 एवं	87	87	अध्याय 261-266 एवं	87
88	संविधान	88	88	संविधान	88
89	अध्याय 267-272 एवं	89	89	अध्याय 267-272 एवं	89
90	संविधान	90	90	संविधान	90
91	अध्याय 273-278 एवं	91	91	अध्याय 273-278 एवं	91
92	संविधान	92	92	संविधान	92
93	अध्याय 279-284 एवं	93	93	अध्याय 279-284 एवं	93
94	संविधान	94	94	संविधान	94
95	अध्याय 285-290 एवं	95	95	अध्याय 285-290 एवं	95
96	संविधान	96	96	संविधान	96
97	अध्याय 291-296 एवं	97	97	अध्याय 291-296 एवं	97
98	संविधान	98	98	संविधान	98
99	अध्याय 297-302 एवं	99	99	अध्याय 297-302 एवं	99
100	संविधान	100	100	संविधान	100

“एयवहार-दर्शन” की अधिक प्रतिष्ठा मंगाने पर बहुत दिवायन की जाती है। हमसे हाक-स्वर्ण भी बच जाता है, क्योंकि अधिक प्रतिष्ठा रेल से भेजी जा सकती है, जिसमें हाक की अपेक्षा स्वर्ण कम खर्च होता है। कुछ मित्र मित्र कर पुस्तकें मगावें तो हम दिवायन से काम उठा सकते हैं।

हमारे प्रकार ‘मीना-विज्ञान’ की दिवायन से भी काम उठाया जा सकता है।

पुस्तक-विजेताओं एवं पत्रिकाओं को भी यह दिवायन दी जाती है।

enjoyed the blessings and boons of both *ब्रह्मजी* and *महेश्वरी*

It is needless for me to say anything relating to the importance of the study of Bhagwatgita, the immortal celestial song of Mahabharat. It has been the one book of solace to every Indian who turned to it for help and guidance. It has never failed one who approached it for light whenever the frail human intellectual vision is blurred or completely obscured by the clouds of doubt and distrust. A careful and conscientious study of Bhagwatgita is simply indispensable to the person who aspires to understand the principles of philosophy preached and practised by the Vedic Sages and their disciples for the last four thousand years and more.

This gem serene of Indian philosophy attracted the notice of the Western orientalisists soon after the West came in close contact with the East. It is translated in almost all the civilised or even semi-civilised languages of the world. Probably Bhagwatgita will rank only next to the Holy Bible in its multiform linguistic appearances. Missionary zeal has clothed the Bible even with the dress of the barbarian tongues which can have no place whatsoever in the concourse of literary languages of the world. The Gita has now a recognized place in the study of philosophy in a number of Western and American seats of learning. It has appealed equally to the intellect and imagination of those who have taken pains to study it. Gita classes opened by some Hindu Sanskrit scholars even in the very heart of London were attracting large number of students from all classes of people. Thus the message of the Lord contained in the Gita has been exercising its spiritualising influence among those who are pre-eminently engaged in the pursuit of what the world describes as *Asuri-Samrat* and who were thus pre-occupied with glorifying themselves and also drawing with them the human race into the devil's den. Redemption of the whole of humanity from this path of error is a sacred duty of those who have been blessed with the *divya-darsan*. It will be the gates of the heaven of *divya-prasanna* for the Universal brotherhood of all *jeeva-tees* and *bhagwatgita* every time.

IV

Roughly the numerous commentaries, glosses and explanatory notes on Bhagwatgita can be classified under three categories. Some of them stand for the path of renunciation *संन्यास*. Some for the path of devotion *भक्तिमार्ग*. Only a few advocate the gospel of action *कर्ममार्ग*. The *Karmayoga-hastra* better known as *गीता-रहस्य* by the late Lokmanya Bal Gangadhar Tilak is the most learned commentary that was ever written on Bhagwatgita to elucidate the principles of Action which are preached by the Lord in his discourse with Arjun. He had taken in that great work a synthetic view of all the chapters of Bhagwatgita and proved that the Lord's word was delivered to Arjun to rouse in him the sense of duty, spirit of action and not the spirit of renunciation. Arjun was suddenly overpowered with the spirit of renunciation at the sight of the army of the Kauravas and the generals and warriors who were moving prominently there. The great Lord who was then his charioteer began his discourse by censuring Arjun for having given himself up to this spirit of despair and despondency, and he ministered a very severe rebuke to him by sarcastically characterising his speech as *महाबाह*. In fact, the whole argument which is developed with great skill in 18 Chapters, subsequently, has this condemnation of the spirit of renunciation as its starting point. Lord Shri Krishna says in the 18th Chapter of the *गीता* that the popular notion regarding *Sanyas* or renunciation is entirely erroneous. Real renunciation does not at all imply or involve cessation of activities which tend to the moral and spiritual uplift of man.

काम्यानी कर्मणां न्यासं संन्यासं कथमो विदुः ।

Gita stands for *निराकामकर्म* as distinguished from *काम्यकर्म*. Properly speaking *काम्यकर्म* ought to mean only the activities which are done with a sordid cr sinister or selfish motive. The Lord Shri Krishna has been most explicit in insisting on the due and proper performance of duty prescribed for every class. The following verses lay down the doctrine of *निराकाम* in the most unambiguous and unequivocal terms :-

VI

Through your grace, Oh Achyuta ! the unerring teacher of the Universe, my doubt is dispelled, my memory is refreshed and I stand entirely rid of indecision. I will carry out your behest.

It is impossible to conceive that the discourse which resulted in preparing the Great Hero to take his place of command at the head of the army to give his adversaries a decisive fight, can have any other message except one of action, for any body else.

Various problems such as attachment (आसक्ति), non-attachment (अनासक्ति), renouncement of fruit of Karma (कर्मफलत्याग), dedication to Deity (महापरोप) are frequently misunderstood and even misinterpreted by the readers of Bhagwatgita. Those who have not the time and the patience to pursue the subject in the monumental work of Lokmanya Tilk ' Gita-Rahasya ' will find the present गीता स्वव्याख्यान of great help to them to properly understand the practical limits of these conditions and the precise connotation of these conceptions.

Similarly, the author has taken great pains in explaining in homely language entirely free from the technicalities of the Vedant Shastra, the characteristic and essential features of the आत्मोपम्य condition which registers the high watermark of the spiritual evolution of any person according to Bhagwan Shri Krishna. The following verses in Chapter VI give us a clear conception of this ideal

सर्वभूतस्य माम्भानं सर्वभूतानि आत्मनि ।

ईषते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ ११ ॥

यो ॥ परपति सर्वत्र सर्वं च सपि परपति ।

तस्माद् न प्रपश्यामि स च मे न प्रपश्यति ॥ १० ॥

सर्वभूतस्थितो यो मां भक्त्येकवक्त्रमास्थितः ।

सर्वथा कर्ममाशोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ ११ ॥

आत्मोपमयेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ १२ ॥

गीता का व्यवहार-दर्शन

उपोद्घात

सुख-प्राप्ति और दुःख-निवृत्ति मनो-देहधारियों का ध्येय है। प्राप्तिप्राप्त की मात्रा प्रकार की चेष्टाओं का अन्तिम लक्ष्य दुःख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति होता है। परन्तु-प्राप्ति में साधारणतया विचार-शक्ति का विकास नहीं होता, यद्यपि वे केवल करने शरीरों की तात्कालिक दुःख-निवृत्ति और सुख-प्राप्ति के लिए ही उद्यम करने रहते हैं, और उस उद्यम में मरुतता होगी कि नहीं, यद्यपि उसका विस्तृत परिचय तो नहीं हो वापसा यथा-उन्मत्त के बदले उलटा दुःख तो न हो वापसा, इत्यादि बातों पर विचार करने की उनमें योग्यता नहीं होती।

मनुष्य (स्त्री-पुरुष) में विचार-शक्ति का विकास होता है, यद्यपि वह पर-प्राप्ति की तरह अन्तःतुल्य उद्यम नहीं करता, किन्तु विवेक और दूरदर्शिता में काल लेता है। वह केवल करने शरीर की तात्कालिक दुःख-निवृत्ति और सुख-प्राप्ति में ही मन्तव्य नहीं करता, किन्तु शरीर के अतिरिक्त मानसिक दुःख-निवृत्ति और सुख-प्राप्ति के लिए भी उद्यम करता रहता है, तथा इस लोक के मानसिक एवं परलोक पर छिटे समता हुआ सुख-दुःख की मन्त्रा और परिचय का भी विचार करता है। वह करने शरीर के अतिरिक्त करने कृत्य आदि के सुखों के लिए भी उद्यम करता है।

मनुष्यों में भी विचार-शक्ति के विकास की मूलवृद्धि के अन्तर्गत दोहों होते हैं और करने योग्यता-तुल्य दुःख-निवृत्ति और सुख-प्राप्ति के लिए मर कोई विस्तृत उद्योग करने रहते हैं। कई लोग तो विवेक-यत्न करने हैं। शरीर और मन की इह-तत्कालिक दुःख-निवृत्ति और सुख-प्राप्ति के लिए उद्योग करने हैं; कई करने और करने कृत्य-प्राप्ति एवं मन्तव्य-प्राप्ति आदि की इह-तत्कालिक दुःख-निवृत्ति और सुख-प्राप्ति के लिए

प्रयत्नशील रहते हैं। और कई मायुक्त लोग इहलौकिक सुखों को सुख मान कर पारलौकिक सुखों के लिए—इस देह के सुखों की चपहेलना करके—अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करते हैं, अर्थात् मरने के बाद दूसरे जन्म में भौतिक सुखों की प्राप्ति, अथवा सूक्ष्म शरीर द्वारा स्वर्गादि सुख भोगने, अथवा मुक्ति प्राप्त करने की कामना से जप, तप, पूजा, पाठ, व्रत, उपवास, तीर्थाटन, दान, पुण्य, हवन, अनुष्ठान आदि अनेक प्रकार के कर्मकाण्डों में लगे रहते हैं और उनके लिए आवश्यक विधान किये हुए कठिन नियम पालन करने में इष्टपूर्वक सदा, गरमा, भूख, प्यास आदि शारीरिक पीड़ाएँ, एवं राग, द्वेष, चिन्ता, भय, क्रोध आदि मानसिक कष्ट सहन करते हैं। परन्तु जिनकी बुद्धिधार्मिक विकसित हो जाती है, उनको दुःख-निवृत्ति और सुख-प्राप्ति के उपरोक्त प्रयत्न निरर्थक प्रतीत होते हैं, क्योंकि वास्तव में न तो उनसे दुःखों की निवृत्ति होती है और न निरङ्कुश, निरतिशय, सन्धि एवं अक्षय सुख की प्राप्ति हो। वे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि शारीरिक एवं मानसिक सुख-दुःखादि द्वन्द्व (जोड़े) सब सापेक्ष एवं अन्योन्याभिन (Relative and inter dependent) होते हैं, अतः जितने अधिक सुख के माध्यम किये जाते हैं, उतना ही अधिक दुःख साथ ही उत्पन्न हो जाता है। प्रथम तो उन सुखों की प्राप्ति के प्रयत्न में पहले ही से बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं; फिर सुख प्राप्त होने पर उनके नाश होने का भय बना रहता है और साथ ही दूसरों के अधिक सुखों को देख-देख कर जलन होती रहती है; और सुख-भोग के पीछे, उसके परिणाम में दुःख अवश्य होता है। अतः वे सोचते हैं कि जिन स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति के साथ दुःख निरन्तर लगा ही रहता है, वे दुःख-मिश्रित सुख, वास्तविक सुख कैसे हो सकते हैं, और मरने के बाद की जित्त मुक्ति की प्राप्ति के लिए जीवन-काल में सारी आयु नाना प्रकार के नियमों और बन्धनों में बितानी पड़े वह सच्ची मुक्ति कैसे हो सकती है? सच्चा सुख अथवा मुक्ति तो यह है कि त्रिम के लिए मरने की प्रतीक्षा न करनी पड़े, किन्तु त्रिम का अनुभव इसी शरीर में शुरुत हो जाय, अर्थात् जीवन-काल में। में सब प्रकार के दुःखों और बन्धनों की निवृत्ति हो जाय। इसलिए वे लोग दुःख-निवृत्ति और सुख-प्राप्ति के उपरोक्त प्रयत्न निष्फल समझ कर, दुःखों की अप्रमत्त निवृत्ति और निरङ्कुश, निरतिशय, सन्धि एवं अक्षय सुख की प्राप्ति किस तरह हो सकती है, इसका अधिक उपाय ईश निकालने के लिए, सुख-दुःख के वयार्थ स्वरूप, उनके मूल कारण और उनके ज्ञाना प्रकार के सम्बन्ध एवं प्रभाव आदि के विषय में गहरा अन्वेषण करने के। इस

क्षत्रिय सुख में परार्थीना अथवा परावसम्भन न हो, वह निरङ्कुश सुख कहना है, और त्रिम सुख से अधिक कोई दूसरा सुख न हो, वह निरतिशय सुख कहा जाना है।

अन्वेष्ट्य के प्रसङ्ग में जब सारा जगत् ही सुख-दुःखमय प्रतीत होता है अर्थात् अपनी तरह सारी सृष्टि सुख-दुःख से प्रसूत दीगती है, तो यह जानने की उत्कण्ठा सहज ही उत्पन्न होती है कि यह जगत् क्या है ? मैं क्या हूँ ? जगत् मेरा क्या सम्बन्ध है ? यह जगत् क्यों और किस तरह होना है, और इसका सम्बालन कौन और किस प्रकार करता है ? इसमें नाना प्रकार के सुख-दुःख क्यों होते हैं ? इनके प्रभाव से रहित कोई हो सकता है कि नहीं, और यदि हो सकता है तो किस तरह ? इत्यादि । जब इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है तब इस विषय में मृष्टम—तात्त्विक विवेचन करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी भी विषय के तात्त्विक विवेचन बिना उसकी असलियत का पता नहीं लगता और असलियत का पता लगे बिना उसका दायार्थ निर्णय नहीं हो सकता । अतः बुद्धिमान लोग अपने तथा जगत् के अस्तित्व और उसमें सम्मिश्रित विषयों पर तात्त्विक विचार करने हैं । इस तरह के मृष्टम तात्त्विक विचारों को दार्शन शास्त्र (Philosophy) कहते हैं; और उन तात्त्विक विचारों के आधार पर आचरण करने का विवेचन व्यवहार-दर्शन (Practical Philosophy) है ।

प्राचीन काल के आर्य लोगों ने दार्शनिक विषय में सबसे अधिक अनुसन्धान किया था और बुद्धि के तारतम्य के अनुसार उन लोगों ने विविध प्रकार के दार्शनिक सिद्धान्त निश्चित किये थे, जिनके बहुत से दर्शनशास्त्र बन गये थे । इस विषय में उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए वे लोग इस अन्तिम निरख्य पर पहुँचे कि नानाभावापन्न प्रतीत होनेवाला यह जगत् वस्तुतः एक ही सत्य, सनातन आत्मा के अनेक रूपों का बनाव है, अर्थात् एक ही सच्चिदानन्द आत्मा अपनी इच्छा से अनेक भावों में व्यक्त होकर जगत्-रूप होता है (कठोपनिषद् बल्ली ५ मन्त्र ६-१०; छान्दोग्य उप० प्रपाठक ६ खण्ड २) ; परन्तु उसका यह नाना रूपों का बनाव अर्थात् जगत् का नानात्व, निरन्तर परिवर्तनशील तथा उत्पत्ति-नाशवान् होने के कारण असत् यानी कल्पित है और उन नाना रूपों अर्थात् अनेकताओं के बनाव के अन्दर वो एकत्व-भाव है, वही सच्चिदानन्द सनातन आत्म-तत्त्व है और वह आत्म-तत्त्व सर्वव्यापक एवं सदा ह्दस्सार स्थायी रहने के कारण सत् है (ईशोपनिषद् मन्त्र ४-५; कठोपनिषद् बल्ली २-३) । साथ ही वे इस सिद्धान्त पर पहुँचे कि इस मिश्रता के कल्पित बनाव को सच्चा मानने की भूल में पड़ कर, दूसरों से पृथक् अपने व्यक्तित्व के अहङ्कार युक्त तथा दूसरों से पृथक् अपनी ध्यनिगन स्वार्थ-मर्दि के उद्देश्य में राग-द्वेषपूर्वक, जगत् के व्यवहार करने में नाना प्रकार के दुःख उत्पन्न होने हैं (कठोपनिषद् बल्ली ४ मन्त्र १०-११); परन्तु इस अनेकता के बनाव को एक ही सच्चिदानन्द, सर्वव्यापक, सनातन

पारस्त्रीकिक कल्याण अर्थात् अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों, अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मकाण्ड से होने का विश्वास था और वे कर्मकाण्ड उस समय की परिस्थिति के अनुकूल भी थे। अतः उन आधिभौतिक कर्मकाण्डों का रिवाज हम देरा में अधिक था; पर इन कर्मों में देवताओं को प्रसन्न करने का आधिदैविक भाव भी रहता था, और साथ ही साथ उन देवताओं को एक ही सर्वाम्बा—परमात्मा की अनेक शक्तियाँ मानने और उनकी कृपा से समष्टि-हित के साथ-साथ अपने व्यक्ति-हित-साधन होने, तथा इन भोक्त-दत्तकर कार्यों से अन्न-करख शुद्ध होकर स्थिति-समष्टि की एकता के अनुभव-रूपी आत्मज्ञान प्राप्त करने का आध्यात्मिक भाव भी रहता था। उपनिषदों में वैदिक कर्मकाण्ड के उक्त आध्यात्मिक भाव का सुवासा करके उनकी आध्यात्मिकता स्पष्ट कर दी गई है (बृहदारण्यकोपनिषद् अ० १ ब्रा० १-२)।

उपरोक्त कर्मकाण्ड के अनिरीक लोगों के साधारण व्यवहार भा प्रायः आध्यात्मिक विचारों के आधार पर सबके साथ एकता के साम्य-भाव से किये जाने के वर्णन आचीन ग्रन्थों में बहुतायत से पाये जाने हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति आदि जड़ पदार्थों की चेतन प्राणियों के साथ एकता, पशु-पक्षियों की मनुष्यों के साथ एकता, मनुष्यों की परस्पर तथा देवताओं के साथ एकता, पुरुषों की स्त्रियों के साथ एकता और ऊँच की नीच के साथ एकता के भावयुक्त व्यवहारों के अगणित आध्यात्मिक वर्णन उपनिषदों, पुराणों और इतिहासों में भरे पड़े हैं।

उस समय विश्व की एकता के भाव हम देरा के लोगों में यहाँ तक बढ़े हुए थे कि बराह, नृसिंह, हयग्रीव, मण्डू, कण्व, हंस, शेष आदि पशु-पक्षियों के रूप में भी ईश्वरावतार होना माना जाता था।

यद्यपि उस जमाने में आर्य लोग, व्यवहार में आध्यात्मिकता^७, आधिदैविकता^८ और आधिभौतिकता^९—तीनों का ब्यापोग्य उपयोग करने हुए उन सबको समोचित महत्त्व देने थे, परन्तु आध्यात्मिकता की अवेष्टा आधिदैविकता और आधिभौतिकता को विशेष महत्त्व नहीं देने थे, अर्थात् आधिदैविक और आधिभौतिक मुक्तों के लिए आध्यात्मिक भावों की अवहेलना कदापि नहीं करते थे। यद्यपि वे स्थूल शरीर और उसकी वृष्टि के साधन—भोग्य पदार्थों—एव इहलौकिक तथा पारस्त्रीकिक मानसिक मुक्तों के साधनों को निरर्थक समझ कर उनमें पृथा नहीं

^७ आधिभौतिकता, आधिदैविकता और आध्यात्मिकता का स्पष्टीकरण आगे के प्रकरण में द्रष्टव्य।

करने थे—इतना ही नहीं, किन्तु उस समय यह देश भौतिक उन्नति में बहुत ही बढ़ा-चढ़ा था। प्राचीन ग्रन्थों में भौतिक उन्नति के वर्णन वर्तमान में चकाचांध उत्पन्न करने वाले वैज्ञानिक आविष्कारों से टकरा लेते हैं, तथापि आप्यात्मिक-भाव से शुन्य भौतिक उन्नति उस समय बहुत ही गहिर और विनाशकारी आसुरी सन्पत्ति समझी जाती थी; और वष कोई शरीर तथा शरीर में सम्बन्ध रखने वाला अथवा मानसिक व्यवहार अथवा इहलौकिक या पारलौकिक सुखों के साधन की कोई क्रिया, आप्यात्मिकता के विरुद्ध पड़ती थी, तो शरीर या शरीरसम्बन्धी पदार्थों की तथा इहलौकिक एवं पारलौकिक सुखों की कोई परवाह नहीं की जाती थी। इतना ही नहीं किन्तु आप्यात्मिकता में रहित केवल आधिर्भौतिक सुख एवं प्रेरणों में ही लीन रहने वाले लोग असुर कहलाते थे। आत्मिक उन्नति के लिए किसी के शरीर का चला खाना, अथवा किसीको शारीरिक एवं मानसिक कष्ट होना, या लौकिक दृष्टि से किसी व्यक्ति का पतन हो जाना, अथवा पारलौकिक सुखों में बाधा पहुँचना आदि बातों को कुछ भी महत्त्व नहीं दिया जाता था। सारांश यह कि उस समय यहाँ के लोग स्थूल शरीरों के व्यवहारों को इतना महत्त्व नहीं देते थे जितना कि इस समय के लोग देते हैं। वे कर्तों के भाव और कर्मों से होने वाले वास्तविक एवं सार्वजनिक हितहित के विचार को अधिक महत्त्व देते थे, और आप्यात्मिक भाव से किये हुए कर्म, यदि साधारण लोगों की दृष्टि में कभी बुरे भी प्रतीत होते थे, तो भी सुष्म-दर्शी महान्मा लोग उन कर्मों की नैतिकता वनता को समझा दिया करने थे।

उपरोक्त ग्रहविद्या के आधार पर स्थापित धार्य-संस्कृति उस समय, प्रतिक्षण परिवर्तनशील स्थूल शरीर और उससे सम्बन्ध रखने वाले देश-भेद, काल-भेद, जाति-भेद, वर्ण-भेद, सम्प्रदाय-भेद आदि से उत्पन्न होने वाली उपाधियों को इतना महत्त्व नहीं देती थी जितना कि वर्तमान में दिया जाता है; किन्तु जिसकी जैसी योग्यता होती थी, उसके साथ वैसा ही सर्वनृतात्मैक्य-भावयुक्त समता का व्यवहार करना धार्य-संस्कृति का सर्वोपरि सिद्धान्त था; और वो कोई इस सिद्धान्त के अनुसार आप्यात्मिक दृष्टि से आचरण करता, वही धार्य (धेष्ट) माना जाता था। इस ग्रह-विद्या अर्थात् व्यावहारिक वेदान्त के प्रसाद ही से, धार्य-संस्कृति के वाह्य-रूप (कर्म-कारण आदि) की अवहेलना करने वाले अनार्य लोग भी, आप्यात्मिक सिद्धान्तानुसार आचरण करने पर धार्यों में सम्मिलित हो जाते थे। आसुरी कर्म करने वाले दैत्यों से साधारणतया परहेज रखने पर भी दैत्य-कुलोत्पन्न भक्त प्रह्लाद, ग्रह-विद्या का अवलम्बन करने में भक्त-शिरोमणि माना जाकर अब तक पूजा जाता है, और दैत्य-राज बलि के द्वार पर विष्णु भगवान् के पहरा देने का विश्वास अब भी प्रचलित है।

गाईं और फिर वह भारत-महाराष्ट्र महाराजा शान्तनु को पटरानी हुई और उसकी सन्तान, नियोग से उत्पन्न, धृतराष्ट्र एवं पाण्डु तथा उनके पुत्र, धर्म के अवतार युधिष्ठिर आदि गौरव-पाण्डव, चन्द्रवंशी क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वगुण-सम्पन्न चक्रवर्ती सम्राट् हुए, जिनकी महिमा विश्व में अब तक गाई जाती है। माता का स्थान पिता से प्रथम और अधिक सम्माननीय माना जाता था। भगवान् रामचन्द्र जी का "कौशल्यानन्दन", कृष्ण महाराज का "यशोदानन्दन" व "देवकीनन्दन", इसी तरह पाण्डवों का "कुन्तीपुत्र", "कौन्तेय" या "पार्थ" आदि मानाओं के नाम से सम्बोधन करने में विशेष गौरव समझा जाता था।

×

×

×

यद्यपि साधारण जनता की स्थूल बुद्धि होने के कारण, उसके लिए समय की परिस्थिति के अनुसार, सूक्ष्म तत्त्ववेत्ताओं द्वारा रचाई हुई मर्यादाओं के अनुसार चलना ही श्रेष्ठ माना जाता था, परन्तु उक्त सूक्ष्मदर्शी तत्त्ववेत्ता लोग स्वयं उपरोक्त सिद्धान्तानुसार स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार करने थे, अर्थात् वे किसी बंधे हुए नियम या मर्यादा पर सदा-सर्वदा कट्टरता रखना आवश्यक नहीं समझते थे, न किसी रुढ़ि के गुलाम ही होते थे, किन्तु आध्यात्मिक (समत्व) बुद्धि के उपयोग से, देश-काल आदि की परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार, धार्मिक एवं सामाजिक नियमों और विधि-निषेध की मर्यादाओं में परिवर्तन करने रहते थे। इसके प्रमाण-स्वरूप धर्मशास्त्र की अनेक स्मृतियां समय-समय पर बनी हुई प्रस्तुत हैं। सामाजिक नियमों और विधि-निषेध की मर्यादाओं में आवश्यकतानुसार सुधार करने वाले तत्त्वज्ञानी लोग विशेष आदरणीय होते थे। मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान् रामचन्द्र जी, परमात्मा के केवल धारक कला के अवतार माने गये, परन्तु प्रचलित रीति-रिवाजों, कर्मकाण्ड के बन्धनों और अन्धविश्वासों एवं पुरानी अनुपयुक्त मर्यादाओं को ठुकरा कर "सर्वधर्मान् परित्यज्य" की महान् क्रांतिकारी एवं स्पष्ट घोषणा करके 'बुद्धियोग' का महत्त्वपूर्ण उप-देश देने वाले महायोगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण को परमात्मा का सोलह-कला-सम्पन्न पूर्ण अवतार माना गया। क्षत्रिय वंश के विघातक क्रोधमूर्ति भगवान् परशुराम, वैदिक कर्मकाण्ड का खण्डन करने वाले शनीश्वरवादी भगवान् कपिल, बुद्ध एवं श्रमभेद, परमात्मा के अवतार माने गये; और परमाणुवाद के मानने वाले महर्षि गौतम और कणाद के न्याय और वैशेषिक दर्शन सब दर्शनों के पथ-प्रदर्शक माने जाते हैं और सबसे पहले इनका अध्ययन आवश्यक समझा जाता है। नास्तिक मत के आदि-प्रवर्तक देवगर्ग ब्रह्मपति बुद्धि के देवता माने गये तथा उनके सिद्धान्तों की दर्शनों में गणना की गई।

धार्म्य-मंगुलि के सिद्धान्तानुसार मानाभावान्न जगत्-प्रपञ्च एक ही धाम्मा के अनेक रूप होने के कारण जगत् के सभी चार्थ धाम्म में एक दूसरे के उपकारी-उपकार्य हैं और व्यक्ति-जीवन समष्टि जीवन के लिए है (बुद्धा० उ० च० २ मा० ५); इसलिए प्राचीन काल में धार्म्य के लौकिक व्यवहारों की व्यवस्थाएँ इस आधार पर होती थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यतानुसार एक दूसरे की सेवा करता हुआ दूसरों के हित के साथ अपना हित साधन करे; धर्मात् मित्र भेदी के धार्म्यिकाम वाले लोग अपने व्यक्तित्व के भाव और स्वार्थों को अपने दुःख और उनके स्वार्थों के अन्तर्गत समझे; उसके आगे की भेदी में, कौटुम्बिक एकता-प्राप्त लोग, अपने कौटुम्बिक भावों और स्वार्थों को समाज और उसके हित में जोड़ें; उनके आगे की भेदी में सामाजिक एकता-प्राप्त लोग, अपने सामाजिक भावों और स्वार्थों को देश-हित में जोड़ें; और इसी तरह सबसे आगे बढ़े हुए धार्म्यिकाम वाले, देश से एकता-प्राप्त लोग, विश्व के साथ एकता में जुड़ें और "बभुधैर बुद्धिमक्खम्" के भाव से सबके हित में जगे रहें। इस तरह क्रमोन्नति करने हुए वे लोग दूसरों के साथ अपनी एकता का अनुभव करते हुए यथायोग्य जगत् के व्यवहार करने थे।

उस समय ब्राह्मण-वर्ग के लोग, धाम्म-संदमपूर्वक ज्ञान और विज्ञान की उत्पत्ति करने की लोक-सेवा में सदा तत्पर रहते थे। चरित्र-वर्ग धर्मात् राजा लोगों का जीवन व्यक्तिगत ऐश-व्याराम ही में न बीत कर प्रजा के साथ अपनी एकता के प्रेम-भावयुक्त, उसकी रक्षा करने और उसको सुख-सम्पन्न रखने के प्रपन्न-रूपी लोक-सेवा में व्यतीत होता था। वैश्य-वर्ग के लोग कृषि, वाणिज्य, पशु-पालन आदि से लोगों की आवश्यकताएँ पूरी करने की सेवा में लगे रहते थे। इसी तरह शूद्र-वर्ग के लोग कला-कीर्तन एवं अन्य प्रकार के शारीरिक धम से सबके साथ प्रेमयुक्त लोक-सेवा करते थे। ब्राह्मणवर्ग धर्मात् जीवन के प्रथम भाग में सभी वर्गों के लोग ब्रह्मचर्याश्रम धर्मात् ब्रह्मचर्य-मत में रह कर शारीरिक एवं मानसिक बल सम्पादन करते हुए अपनी-अपनी योग्यतानुसार विद्याभ्यस्य करते थे; जीवन के द्वितीय भाग-गृहावस्था में गृहस्थाश्रम, धर्मात् गार्हस्थ्य में रहकर, चतुर्वर्ण्य-व्यवस्थानुसार (१) के लौकिक व्यवहार करने थे, जीवन के तृतीय भाग—प्रीडा- (२) उत्तराधिकारियों को गार्हस्थ्य के व्यवहारों में प्रवेश करा कर, (३) विस्तृत करके वानप्रस्थाश्रम में समाज-सेवा के कार्यों में विशेष रूप से थे; और जीवन के अन्तिम भाग—वृद्धावस्था में गार्हस्थ्य के सभी कर्तव्य, और स्वयं, अपने उत्तराधिकारियों को पूर्णतया सौंप, गार्हस्थ्य और समाज

भीर मिहानों को समझाने के लिए जिस तरह के रूपक, आख्यायिकाएँ, कथाएँ और एटाउन आचर्यक प्रयोग हुए, वैसे ही दिये गये हैं। उस समय गान की अपेक्षा पद्य का अधिक प्रचार था, इसलिए प्रायः सभी बख़्त पद्य में किये गये हैं, जिनमें कवियों की कवियों के अनुसार शब्दों आदि रसों का समावेश हुआ है, और उपमा, अनिरयोक्ति आदि अलंकार भरे हुए हैं। तथा जनता को रसि अर्थात् आचर्यों में बसाने और बुरे कर्मों से हटाने के लिए रोचक एवं भवानक भावों से भरी हुई कथाएँ बहुतायत से बड़ी हुई हैं। इनके अनिरक्त इन ग्रन्थों के बहुत पुराने होने के कारण इनने दीर्घ काल में, स्थायी लोगों ने अपनी प्रयोजन-मिष्टि के लिए कहीं २ हज़ारों अनेक प्रकार के केन्द्र भी मिल दिये हैं। इन कारणों से उक्त शास्त्रीय कथाओं का साहित्यिक समेकन बहुत ही कठिन हो गया है। परन्तु यदि उनके समस्त उद्देश्य पर अल्प रस कर, वर्णनों के पुनरावृत्ति के, अर्थात् पहले कहीं हुई बात का पीछे कहीं हुई बात के सम्बन्धों पर ध्यान रखने हुए, कवियों की अनिरयोक्तियों और अपेक्षा वाली रोचक-भवानक कथनों और केन्द्रों अर्थात् पीछे से मिली हुई बातों को अज्ञात करके, उन पर साध्यात्मिक दृष्टि से साहित्यिक विचार किया जाय तो उनका समस्त साहित्यिक समेकन में आ सकना है, और आर्य-संस्कृत का सच्चा स्वरूप सहज ही प्रकट हो सकना है, अर्थात् आर्य लोगों के साध्यात्मिक विचारों के आधार पर जगत् के व्यवहार करने की व्यवस्था अपनी तरह ध्यान में आ सकती है। नीचे दिये हुए चोरे से उदाहरणों से उपरोक्त कथन की सार्थकता सिद्ध होगी:—

(१) जगत् की मूल्य अवस्था, अर्थात् मूल्य दृष्टि के रहस्य को समझ रूप में समझाने के सम्बन्ध में, अनुचित अर्थ कहल अर्थात् मन की भय, शोक आदि विकारों सहित अनुमूलन अज्ञा का, और मन की रचना साया (मग्न-प्रपञ्च) की अज्ञा की अज्ञा का अर्थ देकर, मन का साया में साध्यात्मिक को अज्ञा की अपनी पुनः पर आत्मक होने के पुनरात्मक रूपक देने का प्रयोजन, माना से मन की साध्यात्मिक पुनरात्मक उद्ये अज्ञा में जानने का है।

(२) कुछ मात्रा में देखने, सुनने, गाने, पीने, सोखने, चलने, काम करने रोचने, सोचने, विचारने, समझ करने, संकल्प करने आदि व्यवहारों की चरक प्रचर की अर्थि अर्थियों के समष्टि (संगुण) भाव, जिसमें जगत् का संश्लेषण रहता है और जो सूर्य, अग्नि, वायु, जल, इन्द्र, अन्न आदि सामान्य देवता बने जाने हैं। इनके द्विष्ट रूपक-रूपक अनेक रूपक कल्पित किये, तथा प्रेम, दया, शीघ्र, अज्ञान, लज्जा, क्षमा, क्षम, उम आदि साध्यात्मिक दृष्टि, मन को अज्ञान भाव में आरत १ २ अर्थात् अज्ञानता की अर्थिका होने के कारण उनके द्विष्ट की देवताओं ३ गुणों

[illegible]

(४) पृथ्वी पर सब उन-मंथना बहुत बढ़ जाती है तब लोगों में स्थिति के भाव उत्पन्न प्रबल हो उठते हैं, और वे स्थितिगत अद्वैत और स्थितिगत स्वाधीनता के लिए भौतिक उद्योग में एक दूसरे में दश-वर्ग करने हैं, जिसमें राग-द्वेष के आधुनिक भावों की प्रकृति हो जाती है और निर-निष्ठ मन्त्रों में मंत्रों उत्पन्न होकर उनका में और अन्तिम फैल जाती है। इस तरह की राग-द्वेषपुष्ट परस्परिनिष्ठ भौतिक उद्योग में जगत् में विपन्नता बहुत बढ़ जाती है, जिसमें शिरों को धारण करने वाली ईवी स्थितियाँ विद्युत् होती हैं एवं लोग अन्न-दुर्गा हो उठते हैं। यह लोगों के दुर्गम करने माना की प्रकृति है और मदके मन में उन देहिनाद यही हुई विपन्नता में उत्पन्न हुए दुर्गमों में पुनः पुनः जाने की नाना तत्त्वज्ञान-उत्पन्न हो जाती है, तब मदके अन्तःकरण की सम्मिलित आधुनिकता के अतिरिक्त-स्वभाव उसकी प्रतिक्रिया होती है, यथा मदके ज्ञाना-परमात्मा की मन्त्रि-मात्रिक शक्ति, परित्यक्तिकी आवरण-कृतानुसार विरोध कला में किन्हीं विरोध स्थिति के रूप में प्रकट होकर मदकी प्रकृति के साम्य-भावपुष्ट व्यवहारों द्वारा उस यही हुई अन्तःकरण की कष्ट-मुक्ति करके एवं विपन्नता का समाकरण करके शान्ति स्थापन करती है, तथा लोगों को उस समय की परिस्थिति के उत्पुष्ट धर्म के उद्देश से उत्पन्न धर्मों की प्रकृति युद्ध कर साम्य-भावपुष्ट व्यवहार करने के धर्म का पुनः प्रचार करती है। इसी विरोध की स्मृत रूप में समझने के लिए पृथ्वी पर पाए जाने से पायी लोगों का बोध पृथ्वी में नहीं होता, तब उसके देवताओं के पान जाना और देवताओं का, अन्तः के पातनकर्ता मायिक देव विष्णु में पुनः करना, त्रि-विष्णु का अद्वैत लेकर पृथ्वी का बोध हलक करना और धर्म की स्थापना करना आदि कर्मा कही गई हैं।

(४) मन्त्रालय सचिवलगायत और सदस्य के सुझावों को ध्यान में रखकर उद्देश्य यह दिखाने का है कि सर्वोच्च न्यायालय महान्यायाधीश के द्वारा प्रदत्त कार्य-सूची को

अधिदेव—इन्द्र के मय से उन्हें मुक्त करके बुद्धि से काम लेने के सिद्धान्त की पुष्टि की।

(३) सत्या-भाव के विशुद्ध प्रेम के प्रतिफल-स्वरूप ग्वालों के साथ गौर्ण चराई और वन के पशु-पक्षियों के साथ भी प्रेममय क्रीड़ाएँ करके सबकी एकता का भाव दिया गया। साथ ही साथ सृष्टि-रचना के अधिदेव ब्रह्मा द्वारा बड़ों और ग्वाल-बालों के धुराये जाने पर अपनी योग-माया से दूसरे बड़ों और ग्वाल-बालों की रचना करके अपना योगैश्वर्य दिवाने हुए माया से मोहित ब्रह्मा (ममदि मन) का मोह दूर किया अर्थात् प्रकृति पर अपना आधिपत्य प्रकट किया।

(४) गोपिकाओं के असीम प्रेम के प्रतिफल-स्वरूप उनकी इच्छानुसार उनके साथ अनेक प्रकार के मिलनवाङ्मय करने के साथ ही साथ, नाना स्थानों में एक ही समय एक ही साथ अपने तथा गोप-गोपिकाओं के अनेक रूप दिवाकर, अपने तथा गोप-गोपिकाओं आदि सबके शरीरों में एक आत्मा अर्थात् अपनी सर्व-व्यापकता का परिचय दिया।

(५) यमुना में नग्न होकर नहानी हुई गोपिकाओं के शरीर-हरण की सीला का यह तात्पर्य है कि जीवात्मा जब तक भौतिक शरीरों के व्यक्तित्व के ग्रहण के बराबर होकर परमात्मा से वृथक्ता के निरन्ध्र का बन्दा रहता है, तब तक उसको मुक्ति की साधन वैसी सम्पत्ति अर्थात् सात्विक वृत्तियाँ प्राप्त नहीं होती। इस सीला में भगवान् श्रीकृष्ण सर्वोत्तम-परमात्मा हैं, गोपिकाएँ जीवात्मा हैं, श्रीकृष्ण से लगना करना भौतिक शरीरों के व्यक्तित्व का ग्रहण है, जल से बाहर न निकलना वृथक्ता के भाव का बन्दा रहना है, और उनके वस्त्रालङ्कार का हरा जाना सात्विक वृत्तियों की प्राप्ति है। जब गोपिकाएँ ब्रह्मा छोड़ कर जल में नही बाहर निकल आईं तो वस्त्रालङ्कार प्राप्त करके निर्भय (स्वतन्त्र) हो गईं। इसी तरह मनुष्य व्यक्तित्व को ग्राम-ति-रूपी ब्रह्मा छोड़ कर परमात्मा से अपनी भिन्नता के अज्ञान-रूपी जल में अलग हो साथ अर्थात् आत्मा-परमात्मा की एकता का विश्वास कर ले तो उसको ईश्वर सम्पत्तिरूपी वस्त्रालङ्कार प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात् उसके चित्त की वृत्तियाँ सात्विक हो सकती हैं, जिनसे मुक्त होकर वह जीव मुक्त हो सकता है। जब तक परमात्मा से भिन्नता का निरन्ध्र रहता है, तब तक मुक्ति के साधन प्राप्त नहीं होने।

॥ अर्थात् दृष्टि से तो जल का मय ही प्रपञ्च सर्वोत्तम-परमात्मा का मिलनवाङ्मय ही है, परन्तु आधिभौतिक दृष्टि से भी बाहर वर्ष से कम के बालक की क्रीड़ाएँ मिलनवाङ्मय के अनिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकती।

१७ (६) रासलीला के प्रेम में आसक्त गोपिकाओं को शरद् पूर्णिमा की रात्रि के समय एकान्त घन में पातिव्रत घमं का उपदेश देकर भौतिक विषयों में उनकी आसक्ति होने के लिए उन्हें लज्जित किया, और फिर उनकी भावना के अनुसार कृष्ण और गोपियों के अनेक रूप घर घर कर रासलीला का दृश्य दिखाते हुए रासलीला के बीच ही में, सबको मूढ़ावस्था में छोड़ कर, अन्तर्धान हो गये और वे सब रोती-मिलतती रहीं। इससे उन्होंने अनासक्ति-योग की पूर्ण अवस्था बता कर, भौतिक विषयासक्ति के दुष्परिणाम की सबको शिक्षा दी।

(७) पारह वर्ष की बाल्यावस्था ही में प्रजवासियों के शुद्ध और अविचल प्रेम के प्रतिफल-स्वरूप उनकी भावना के अनुसार अनेक प्रकार की चमत्कारिक लीलाएँ छुट्टीवाकर और साथ ही साथ अपना सर्वात्मभाव भी समय-समय पर प्रदर्शित करते रह कर, "ये यया मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजान्यहम्" इस गीतोक्त कथन को चरितार्थ कर दिया। इतने पर भी सब वे लोग भगवान् के सर्वात्मभाव को न पहिचान सके—उनके मायिक शरीर के प्रेम में ही डलने लगे—, तब भगवान् अपने उस शरीर से उनका साथ छोड़ कर, युवावस्था के आचरण के उपयुक्त स्थान—मथुरापुरी चले गये और फिर उन्होंने उद्धव के साथ अपने असली भाव अर्थात् आत्मज्ञान का सन्देश भेजकर प्रजवासियों को बहलाया कि तुम लोगों में यद्यपि प्रेम का भाव बहुत ही उष्ण कोटि का है, परन्तु वह प्रेम मेरी स्थूल लीलाओं तक ही परिमित है, इसलिए तुमको ये लीलाएँ दिया दी गईं; परन्तु यदा परितन्त्रशील भौतिकता ही में डलने रहने से अर्थात् मेरी भाषा के गेल ही की सच्चा समझ कर उसमें आसक्ति रखने से थोड़ा और दुःख होना अनिवार्य है; क्योंकि मायिक पदार्थ विषुदे पिना नहीं रहते—चाहे वे कितने ही उष्ण कोटि के क्यों न हों। मेरा (कृष्ण का) शरीर भी मेरी भाषा का एक गेल है; तुमने इस शरीर और शरीर की कीड़ाओं में ही आसक्ति रखी, मेरे अमली सर्वात्म-भाव तक पहुँचने का प्रयत्न नहीं किया,

६ भौतिक छवि में एक छोटे से बालक के इस तरह के अद्भुत आश्चर्यजनक चमत्कार असम्भव प्रतीत होते हैं, परन्तु इस समय भी अनेक मन्हेसे बालक व बालिकाएँ कई प्रकार की कलाओं एवं प्रायामास आदि योगिक चमत्कारों में इस तरह की अद्भुत प्रयोजनता दिखती हैं। जो दीर्घकाल के अनुभव और अभ्यास के बाद, वृद्ध कलाविद् और योगाभ्यासी आ नहीं दिख सके और और योग का सिद्धिदा ०७ बाद तथा मेमेरिज आदि का विद्वान् व आश्चर्यजनक चमत्कार व रहस्य से परिपूर्ण वृद्ध आ समझ में नहीं आते फिर आश्चर्यजनक ज्ञान व चमत्कार व रहस्य सब तो भौतिक विषयों में ही देखे जा नहीं सकते।

इसलिए मेरा मायिक शरीर तुमने परोक्ष हो गया। यदि अब भी तुम शरीरों में प्राप्तिकि छोड़ कर मेरे अमली सर्वात्मभाव को प्राप्त होने के प्रयत्न में लग जाओ तो मैं तुमने अलग नहीं हूँ, किन्तु तुम्हारे पास ही हूँ।

(८) मथुरा में पहुँच कर अश्वत्थ कुरूरा दाम्नी कुवरी के शुद्ध प्रेम के प्रति-फल-स्वरूप उसके साथ भी उसकी भावना के अनुसार वर्णाश्र करके मह प्रकट कर दिया कि सर्वात्म-भावापन्न महापुरुष के लिए ऊँचे-नीचे, अज्ञे-पुरे, सब एक समान होते हैं। जिसकी जैसी भावना होती है, वैसा ही वे उसके साथ वर्णाश्र करने हैं, उनकी उसमें कोई भ्रामकता नहीं रहती।

(९) मग्न-युद्ध की रङ्गभूमि में उपस्थित दलों की जैसी भावना थी, उनको भगवान् ने उसी तरह का अपना रूप दिखाया। मामा कम अपने पाप-कर्मों के कारण भगवान् के हाथ से सदा अपनी मृत्यु का चिन्तन किया करता था, अतः उसकी भावना के अनुसार उसके पापी स्थूल शरीर से जीवात्मा का सम्बन्ध-विच्छेद करा कर साधु-हृदय उन्मेष को राजसिंहासनासक्त करके जगत् को वयोचिन्तन व्यवहार का आधार दिखाया।

(१०) रश्मिकी को, उसकी हृष्टा के विरुद्ध, उसके जानतापी पिता भीष्मक और बड़े भाई द्रुपदामन ने शिशुपाल के साथ ब्याहने की योजना की थी, उस अन्धा-कार से भगवान् ने उसे बचाया और उसकी हृष्टानुसार स्वयं उममे विवाह किया। इसी तरह अपनी बहिन सुभद्रा के, अर्जुन द्वारा हरी जाने पर कुपित हुए बछदेव की का क्रोध शान्त करके अर्जुन को उसके योग्य घर समझ कर, सुभद्रा की हृष्टानुसार, अर्जुन के साथ उसका विवाह कर दिया। इन रूपों से भगवान् ने घर चुनने में कन्या के अनुमति देने के अधिकार की रक्षा करके सम्बन्धभाव की पुष्टि की।

(११) अन्धाकार-पीडित सोलह हजार राज-कन्याओं को बन्दीगृह के कष्ट से मुक्त कर, उनकी भावना के अनुसार उन सबमें विवाह किया, और प्रत्येक के महल में एक ही समय में उपस्थित रहने का दरवाजा खोल कर दिया और अपनी सर्वव्यापक स्थिति एवं अलौकिक योगैश्वर्य का परिचय दिया।

(१२) दुष्ट कालवधन के साथ युद्ध करने से बहुत से निर्दोष सैनिकों की निरर्थक हत्या होती, इसलिए उममे युद्ध न करके उसके सामने से भाग जाना और "रणक्षोभ" फैलाने में अपमान न समझना तथा उसको परेन का गुरू में से बाहर मुचुकुन्द राजा से मरवाना आदि आचरकों से भगवान् ने यह उपदेश दिया कि लोकहित की वाचक प्रचलित मर्यादाओं को पाबन्दा

रखना आवश्यक नहीं और न लोकहित के कामों में लोकानुवाद की ही परवाह आवश्यक है।

(१३) पाठशाला के सहपाठी बाल-सत्ता सुदाना आचार्य ने विद्यार्थी-जीवन में अपने हितों के मोड़न से सन्तोष न करके चोरी से दूसरे का हिस्सा खा लिया, जिसके फल में उसे घोर दुःखिता भोगनी पड़ी, और जब आचार्योचित आचरणों से उस पाप का पर्याप्त प्रायश्चित्त हो चुका, तब भगवान् कृष्ण के समीप जावलों की मंडल लेकर उपस्थित होने पर उदने बड़े ही आदरपूर्वक सत्कार करके उसकी दुःखिता दूर की। इसमें स्पष्ट दिखा कि भुरे कर्मों का फल प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह भगवान् का भक्त ही क्यों न हो; और अतः आचरणों से पूर्व के भुरे कर्मों से उदक पाप नष्ट होकर फिर पुनः का फल—सुख-सन्तुष्टि प्राप्त हो सकती है।

(१४) सश्रुति वादव द्वारा लगाये गये स्थानान्तरक मरि की चोरी के निष्पाद फल को दूर करने के लिए, मरि को बड़े प्रयत्नपूर्वक ढूँढ़ कर उसको ला दी, जिसमें यह शिक्षा दी कि लोकहित के प्रयोजन के सिवाय यदि किसी कारण से निर्भय लोकानुवाद मड़ा हो चाप तो उसको निदाने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए।

(१५) शिशुपाल की एक मौ गाली मरने के बाद भी जब वह गाली देता हो रहा तब उसको मारा। इसमें यह शिक्षा दी कि शत्रुपाली पुरुर दुष्ट के दुष्ट अचाराप बना करके उसे सँभलने का अवसर दे, फिर भी वह न सँभले तो उसे अवश्य दण्ड दे।

(१६) वरामन्थ और शिशुपाल के जब के बाद उमी मनस उनकी बीवाना को अपने अन्तः सप कर लेना इस बात का प्रमाण है कि भगवान् को किसीमें भी द्वेष नहीं है, किन्तु दुष्टों की दुष्टता दुराने के लिए ही उनके पापों शरीरों में बीवाना का मन्वन्ध-विषद्वेद बसाया जाता है।

(१७) भगवान् ने अनेक अपाधारी राजाओं को मारा और अनेकों को राज्यभुक्त किया, परन्तु सबका राज्य उनके उत्तराधिकारियों को दे दिया, और स्वयं किसी भी राज्य-निहासन पर आस्य न होकर विस्वार्थ-भाव में अन्त के व्यवहार करने का आदर्श मर्त्य प्रकार प्रदर्शित किया।

(१८) डीपदी के राज-भर के समय उसकी बरत-मर्त्य भावना के प्रतिकूल मन्वन्ध भावना ने राज-भर में ही अपने अवलोकन दिया और हर क्षेत्र में अन्त की एक मन्वन्ध भावना प्रदर्शित की।

(११) अथि दुर्वासा अपनी सामर्थ्य का दुरुपयोग करके, पाण्डवों को शाय देने के अभिप्राय से उनकी भोजन-सामग्री समाप्त होने के बाद, उनके वहां अनियमित होने गये, तब पुष्पायमा पाण्डवों की रक्षा के लिए भगवान् ने वर्णन में लगे हुए एक चावल से तृप्ति मान कर, केवल अथि दुर्वासा को ही नहीं धुकाया, किन्तु अश्विज विरव को तृप्त करके अपनी सर्वव्यापकता तथा सर्वभूतात्मैक्य-भाव का प्रदर्शन समूचा दिशा दिया, और मायही माय अथि को मोक्ष के दुरुपयोग का परिणाम भी बना दिया।

(१०) राजा दुर्षोषण की बड़े छोट-छोट की मेहमानी स्वीकार न करके दाम विदुर के घर पर, उसकी प्रतिपूर्वक भेंट की हुई शाक-भाजी माकर यह प्रकट किया कि महात्मा लोग केवल भ्रम-भाव से प्रसक्त होने हैं, भोग्य-सामग्रियों से नहीं।

(११) कौरव-पाण्डवों का आपन में समझौता कराने के लिए भगवान् ने स्वयं कौरवों की समा में आकर उनको बहुत समझाया, और पाण्डवों को केवल पाँच गाँव देकर शेष सब राज्य कौरवों को रखने का कहा। परन्तु जब उन्होंने भगवान् की यह बात भी न मानी और उनको ही पकड़ कर कैद करना चाहा तब अपना विराट् रूप दिखा कर कौरवों के घुबके सुहाये और इस तरह साम, दाम और दण्ड नीति का प्रयोग उपयोग दिखाया।

(१२) महाभारत के युद्ध में अपनी बहुसंख्यक सेवा कौरवों को दी और आप अकेले निराश होकर पाण्डवों की तरफ रहे; फिर दोनों तरफ की सेनाओं को लपटा कर अन्त में बहुसंख्यक अधर्मी कौरवों की हार और अल्प-संख्यक धर्मात्मा पाण्डवों की जीत करवा कर यह सिद्ध किया कि स्थूल भौतिक बल पर सूक्ष्म अणु-शक्ति की ही विजय होती है।

(१३) धर्म और नीति का विशारद, सम्भवतः अलखट मन्त्रचारी भक्त भीष्म यद्यपि परिस्थितिवश अम्बायी कौरवों की सेवा का संन्यास होकर धर्मात्मा पाण्डवों से लगा, फिर भी भगवान् ने उसकी अप्रवा परम भक्त मान कर तथा उसकी महिमा बढ़ा कर यह प्रकट किया कि ज्ञानी पुरुष के ऊपरी व्यवहार चाहे विपरीत भी दीनों, परन्तु वे किसी शोक-हितकर प्रयोजन की निधि के लिए होते हैं, वास्तव में उनका अन्तःकरण पवित्र होता है, यद्यपि वह महात्मा ही होता है। भगवान् ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ कर भीष्म की प्रतिज्ञा रत्नी इससे यह शिक्षा दी कि वहाँ को धरने छोड़ो की बातों, उनकी प्रतिज्ञा एवं कीर्ति आदि को धरने से अधिक महत्त्व देना चाहिए। अपनी प्रतिज्ञा आदि का अभिमान जितना छोड़ो की दुआ करना है उनका कहा को नहीं होना। भगवान् श्रीकृष्ण की स्थिति जो समष्टि-भाव की था यद्यपि उनकी दृष्टि में भीष्म उनसे

सर्वांग-भावानुग्रह जीवनमुक्त महान् आत्माओं की मनाधि, नृविज्र अथवा गून्व अथवा नहीं होती, किन्तु वे सब प्रकार के व्यवहार करने हुए भी निर्गुण अथवा के एकत्व-भाव यानी साम्य-भाव में स्थित रहने हैं, क्योंकि उनको छिट में वगत् सब आत्मानुग्रह ही होता है, अपने से निष्ठ कुछ भी नहीं रहता, इसलिए उनके मन पर किसी प्रकार के रजेश या बन्धन आदि विकारों का प्रभाव नहीं होता। ये विकार तो वहाँ द्वैत-भाव होता है वहाँ अपना प्रभाव डालने हैं।

इस तरह जो करने को मारे वगत् की आत्मा अनुभव करता है और जो समष्टि हित के लिए स्वैच्छापूर्वक शरीर धारण करता है, उस सर्वांग के बन्ध और कर्मों का रहस्य पञ्चमैतनिक शरीरों की तरह न तो यथार्थ रूप से दर्शन किया जा सकता है और न स्पष्ट छिट में समझ में ही आ सकता है। यह रहस्य तो मूल आध्यात्मिक छिट में विचार करने ही में धीरे-धीरे जाना जा सकता है।

प्राचीन काल में हम देश में ब्रह्मविद्या विरोधवादी राजाओं की विद्या समझी जाती थी (गी० अ० १ श्लोक २) और राजा लोगों में इसका बहुत प्रचार था (गी० अ० ४ श्लोक १ मे ३) क्योंकि मारे मनाज को सुखवस्थित रखने की विज्ञे-बारी राजाओं ही की होती है, और ब्रह्मविद्या की जानकारी बिना मनाज को पूरा रूपसे सुखवस्थित रखा नहीं जा सकता। वास्तव में आदर्श और निर्दोष राज्य-शासन या शासन-पद्धति ब्रह्मविद्या के आधार पर ही निर्माण हो सकती है और वही में वही एवं बहिर में बहिर राजवैतनिक समस्याओं को धीरे-धीरे सुलझाने का एकमात्र प्रचूक साधन ब्रह्मविद्या ही है। इसलिए राजाओं के लिए इसकी अपरिहार्य आवश्यकता समझी जाती थी। वे लोग इसीके प्रसार में सर्वमूर्खानैस्य-भाव द्वारा, सबके साथ एकता के प्रेमपुत्र, प्रजा-रक्षणादि कार्य व्यपयोग्य करते थे, और हम ब्रह्मविद्या का उपदेश अन्य लोगों की भाँति देख सबको करने-करने कर्मण में स्थित रख कर मनाज की सुखवस्था रखने थे। राजाओं में ब्रह्मविद्या का उपदेश अन्य लोगों के लिये के दर्शन प्राचीन शास्त्रों में बगैर-बगैर पाये जाते हैं।

भारतवर्ष के स्वर्णयुग में रहे हुए अनेक देशों और व्यवहार-शास्त्र मूल्य विषयों में एक-एकने बढ़ कर हैं, जिनमें वेदान्त दर्शन सबसे परे का है। हम देशों के जो अन्य वर्तमान में उपलब्ध हैं, उनमें उपनिषद् सबसे प्राचीन और सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण एवं मान्य हैं। उनमें बहिर ब्रह्मविद्या मर्यादित है, और वेदान्त के हमारे सब अन्य उपनिषदों के प्रभावों ही में प्रभावित होते हैं। देश-देशान्त के अन्य ही क्यों, पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र आदि जो अनन्त प्रभावित करने के

लिए उपनिषदों ही का आश्रय लेते हैं। अतः उपनिषदों को हिन्दू-संस्कृति के मूल आधार ग्रन्थ कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदों का सार माना जाता है, परन्तु वास्तव में यह केवल उपनिषदों का सार ही नहीं है, किन्तु उनके गहन और सूक्ष्म सिद्धान्तों का जीवन के व्यवहारों में उपयोग करने का विधान भी इसमें है, अर्थात् ज्ञान और व्यवहार के मेल का सुझावा अत्यन्त ही सरल और सुगम रीति से गीता में किया गया है। यद्यपि योगशास्त्र भी व्यावहारिक वेदान्त का एक बृहत् ग्रन्थ है, परन्तु उसमें स्पष्टान्तर से प्रायः गीता ही के उपदेशों का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया गया है। हमारे अतिरिक्त उसमें अत्यन्त सूक्ष्म एवं गहन विचारों का इतना अधिक विस्तार है कि उनका साधारण जनता की समझ में आना बहुत कठिन है। वेदान्त के अन्व ग्रन्थ भी प्रायः अपने-अपने सिद्धान्तों की मिश्रि एवं उनकी पुष्टि के शास्त्रार्थ तथा निवृत्ति में भी हैं उनके उपयोग के विचारों से भरे पड़े हैं। प्रवृत्ति में उनका उपयोग कैसे करना चाहिए, कार्य-रूप में उन्हें कैसे परिणत करना चाहिए, अर्थात् उनको समझ में कैसे आना चाहिए, यह निरूपण उपनिषदों के आधार पर जैसा श्रीमद्भगवद्गीता में है, वैसा किसी में नहीं है। तात्पर्य यह कि गीता की यह विशेषता है कि ध्यात्म-ज्ञान की साधिका पुष्टि से कर्मव्याकर्तव्य का नियंत्रण करके, जगत् के व्यवहार किस तरह करने चाहिए कि जिससे अमृत्युत्पन्न और निःशेषम शोभा, अर्थात् शांति, पुष्टि और तुष्टि की निरक्षयपूर्वक प्राप्ति हो सके, इस ज्ञान-कर्म-समुच्चय का निरूपण इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से किया गया है—तो भी केवल साधनमी शोकोक्ति में, और बहुत ही सरलतापूर्वक। यदि गीता में केवल साधन-ज्ञान के सिद्धान्त (Theory) मात्र ही का उपदेश होता, तो उसकी कोई विशेषता नहीं होती, और न उसकी मार्गव्यवस्था एवं सर्वोपयोगिता ही रहती, क्योंकि केवल साधनज्ञान के तो बहुत से ग्रन्थ हैं, परन्तु जिस ज्ञान के अनुष्ठान व्यवहार न हो सके, अथवा जिसका व्यवहार में कुछ भी उपयोग न हो सके, वह साधारण लोगों के किस काम का? वह शुष्क ज्ञान तो शैक्षिक व्यवहार से विरक्त संन्यासियों ही के उपयोग में ला सकता है। परन्तु गीता में वह शुष्क ज्ञान नहीं है। गीता तो व्यावहारिक वेदान्त का एक अनुपम शास्त्र है, जिसकी उपयोगिता किसी व्यक्ति-विशेष या समुदाय-विशेष तक ही परिमित नहीं है, किन्तु वह सार्वभौम और सार्वजनिक है। उसका उपयोग छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग—जानि, वश, आश्रम, धर्म समुदाय आदि और काम के क्षेत्र बिना—सदा-सर्वदा कर सकते हैं, क्योंकि उसका उपदेश किसी साधारण मनुष्य के कर दृष्ट नहीं है किन्तु सर्वोच्च आचार्य (अर्थात् विश्व को अपने में

घौर करने को अनिवार्य विधि में अनुभव करने वाले अर्थात् अनिवार्य विधि के साथ अपने पञ्चा का अनुभव करने वाले) महात्मा-माना के—जिनको हिन्दू लोग तो परमाना का पूर्ण अवतार मानते हो हैं, किन्तु घौर लोग भी एक अनाधार महापुरुष रूप ही स्वीकार करते हैं—कहे हुए हैं। गोता को बराबरी का दूसरा कोई मानस संसार को अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है—यह बात केवल आध्यात्मिक के मानने वाले भारतीय लोग ही नहीं मानते किन्तु अन्य संस्कृतियों के मानने वाले बहुत से विदेशी विद्वान भी मुम्बई में स्वीकार करते हैं।

उस तक भारतवर्ष में दार्शनिक लोग मान-मयी प्रकार को लिखे हुए आगे चलते रहे, और साधारण जनता उस प्रकार में उनके पीछे चलती रही, अर्थात् आध्यात्मिकता के मूल सिद्धान्त के आधार पर मोड़ा या बहुत आचरण करती रही, तब तक यह देश अन्य देशों की प्रतिप्रेरिता में उद्यत और सक्रियता बना रहा। संसार के सब देश इसका मुँह नाकने थे। मुम्बई-मन्दिर में यह परिपूर्ण था। परन्तु महामानस-काल में, अधिकार-प्राप्त लोगों में नैतिकता बहुत बढ़ जाने में व्यक्ति का अहङ्कार और व्यक्तिगत स्वार्थ-मिद्वि के भावों की प्रवृत्ति होकर लौकिक व्यवहारों में आध्यात्मिक भाव प्रायः लुप्त हो गये थे (गी० अ० ४ श्लोक १-२) और तत्त्वज्ञानी लोगों ने अधिकतर निवृत्ति मार्ग ही स्वीकार कर लिया था, तब भगवान् श्रीकृष्ण महाराज ने अवतार लेकर अपने आचरणों द्वारा, तथा सर्वभूतार्थ-समन्वय-भाव में व्यवहार करने के उद्देश्य लोगों को देखकर अहङ्कार का पुनः प्रचार किया (गी० अ० ४ श्लोक ३)। फिर, महामानस-काल के बाद के प्रामाणिक इतिहास के अभाव में यह तो नहीं कहा जा सकता कि दार्शनिकों का व्यावहारिक उपयोग यहाँ कब बन्द हुआ, परन्तु भगवान् बुद्ध ने अवतार लेकर प्रवृत्ति-मार्ग के विरुद्ध निवृत्ति-मार्ग का प्रचार करने में यह अनुमान होता है कि उस समय इस देश में विरव की एकता का वैदिक सिद्धान्त लोगों के आचरणों में लुप्त होकर व्यक्तिगत स्वार्थ-मिद्वि के कर्मकारकों का अत्यन्त वृद्धि हो गई होगी, जिनके आचरणों में लोग बहुत ही दुर्नी हो गये होंगे और उस अवस्था में लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान् बुद्ध ने निवृत्ति-मार्ग का प्रचार ही उस समय की परिस्थिति के अनुसार प्रवृत्ति-मार्ग से समझा होगा। फिर उस वैदिक काल में भी विरवों में हुआ और उसने भी लोगों पर आचरण करने लगे तब भगवान् श्रीकृष्ण ने उसका अवलोकन करके वैदिक धर्म का पुनः प्रचार किया जो उस समय की परिस्थिति के अनुकूल उद्धार के निवृत्ति-मार्ग पर ही विरवों को देने उचित समझा और वैदिक धर्म के आधार पर निवृत्ति-मार्ग को ही दुर्नी के आध्यात्मिक निवृत्ति और सर्व-प्रवृत्ति-मार्ग के प्रतिप्रेरणा मुक्ति के मध्य

मिष्ट किया। हमने यह निश्चय होता है कि भगवान् कृष्ण के समार ने हम देश में निवृत्ति-मार्ग पर लोगों की अधिक धृष्ट हो गई थीर यहाँ के लोग संसार के भय डारों को सर्वथा ध्वस्त का होय मानने लगे; स्वतंत्रता के उग्र निवृत्ति के ही प्रति-पादक समझे जाने लगे, प्रवृत्ति में दार्शनिक तन्त्रज्ञान धनान्तरण ही नहीं, किन्तु उग्र-का विरोधो छद्मपा गया। फलतः दार्शनिक विषय के उग्र पुनर्जीव ज्ञान (Theory) कोरे शास्त्रार्थ करने के लिए ही रह गया; संसार के व्यवहार में वेद-ज्ञ के सिद्धान्तों का उपयोग बिलकुल ही छुट गया थीर गृहपाथन छोड़ कर संन्यास लेने वालों ही का दर्शनों पर अधिकार हो गया। दूसरे शास्त्रों में दार्शनिक तन्त्रज्ञान का उपयोग समार के व्यवहारों से छुट होकर, केवल संन्यास ही है। इन्होंने कहा। यहाँ तक कि उपनिषद् थीर गीता जैसे ज्ञान-बम समुच्चय अर्थात् व्यावहारिक वेदान्त के प्रयोगों का भी निवृत्ति-मार्ग की पुष्टि में ही उपयोग होने लगा थीर उम्मीदें अनुदत्त इनके अनेक भाष्य थीर टीकाएँ बन गईं। साम्प्रदायिक टीकाकारों ने अपने-अपने मत की पुष्टि थीर अपने अनुपादियों को अपने सिद्धान्त समझाने की स्वार्थ-मिष्टि के लिए उप-निषद् थीर गीता का आशय लेकर इनके अर्थ की यहाँ तक गीता-भाष्य की, थीर शास्त्रार्थ के वागादम्बरों का तृण हलना बड़ा दिया कि इनके अर्थ में बहुत ही गह-रक हो गई थीर इनका प्रमखी तात्पर्य (व्यावहारिक वेदान्त) बिलकुल अज्ञान हो गया। गीता के विषय में तो यहाँ-वहाँ यहाँ तक कहा जाने लगा कि 'गीता का अर्थ वृष्ण ही धारें। जिसका भावार्थ यह निकलता है कि स्वयं वृष्ण के सिवाय दूसरा कोई उसका सखा तात्पर्य समझ ही नहीं सकता; अतः न अब हम दुगमें फिरसे वृष्ण का अध्ययन हो थीर न गीता का वारतनिक अर्थ ही समझा जा सके। जैसे आश्वर्य की बात है कि जब अपने सिवाय दूसरा कोई उसको समझ ही न सके, तो गीता बनाने का परिश्रम उन्होंने व्यर्थ ही किया। तात्पर्य यह कि साधारण जनता भग-वान् के इस सार्वजनिक एवं सर्वहितकर उपदेश का अर्थार्थ ज्ञान उठाने से वञ्चित हो गई। बहुत से लोगो ने तो इसको निवृत्ति-मार्ग की पुनर्क समझ कर, इसके पढ़ने से संसार से वैराग्य हो जाने के दर से इसको, पढ़ना छोड़ कर, केवल श्रुति के समय सुनाने योग्य ही निरन्तर कर लिया। इस तरह उपनिषदों थीर गीता में प्रतिपादित व्यावहारिक वेदान्त भारतवर्ष में बिलकुल छुट हो गया, थीर ज्ञान के प्रकाश बिना अज्ञान के अन्धकार में संसार के व्यवहार होने लगे, जिसका परिणाम वैसा होना स्वाभाविक है, वैसा ही दुष्टा अर्थात् धार्मिक-संस्कृति के व्यवहार-रूपी शरीर में से आध्यात्मिक मूल सिद्धान्त पूर्ण जीव निकल गया। तब, जिस तरह जीव रहित शरीर में अनेक प्रकार के विकार धार महाव-मलाव उत्पन्न हो जाते हैं, वही तथा इस संस्कृति का दुष्ट। इस देश के अधिकांश लोग अपने व्यवहारों में

आध्यात्मिकता का उपयोग मूल का अधिर्नैतिकता में ही अत्यन्त साम्य हो गये, जिसमें ब्रह्मा (ब्रह्मोपनिषद्) का इन पर सत्त्वान्न हो गया। और बुद्धि का विस्तार होकर ये लोग मय को मूल और मूल को मय मानने लगे; नैतिक शक्तों को ही मय ब्रह्म मान कर, आत्म में अत्यन्त प्रकार की मिश्रताएँ उत्पन्न करके, अत्यन्त ब्रह्मज्ञ और अत्यन्त स्वार्थ पर ही प्रायः मरका तत्त्व रह गया, जिसमें एक दूसरे में दृष्टा और विरक्तता के मय उत्पन्न हो गये, और आत्म की पृथक्ता का खो होकर नारे देना में मूल धर्म रह्य; अधिर्नैतिक लोग आत्म में अत्यन्त और वृत्त-कर्म का व्यवहार करके एक दूसरे को हावि बर्चाने लगे, जिसमें सम्मिलित शक्ति से काम करने की बोधना प्रायः लुप्त हो गई; नैतिक शक्तों में इतना मोह बढ़ गया कि बहुत से लोग मरने और कर्म करने में डरने लगे; बुद्धि में काम लेना छोड़ कर अन्ध-विश्वास और शक्तियों के दाम हो गये; मानसिक दुर्वृत्तता के कारण वाद-यात्र में बहान और बहानों नहीं करके मदा मरझिड़ रहने लगे; आत्मिक निर्भरता बढ़ जाने में स्वतन्त्रता का भाव बहुत कम रह गया; अनेक कार्य में करने में निष्ठ देवी-देवता, मूल-श्रेष्ठ आदि आष्ट कल्पित शक्तियों का धनका करने से निष्ठ लोगों का आग्रह लेकर ये लोग अधिकतर परावर्तनीय, उन्मादपूर्ण, निरपेक्षा और आतंकी बन गये, और आत्म की स्वतन्त्र स्वतन्त्रता एवं परिपूर्णता के भावों में विनुर होकर दूसरों, राष्ट्र का आष्ट कल्पित शक्तियों के दाम बन कर, उनके आग्रहित हो गये; मूल-आत्म के धर्मिकता में शोचनीय वर्तमान और अन्धकारमय भविष्य पर स्थाप देना प्रायः भूत गये, और करने प्रयत्नों तथा युक्तियों को विनये एवं दबाये रखना ही करने लगे हिंसक मानने लगे।

इन्हीं कारणों से इन देश का धार्मिक, नैतिक, मानसिक और आर्थिक पतन हुआ और इन्हीं कारणों से इन देश के लोग, सामाजिक स्वतन्त्रता छोड़कर, विन लोगो में ये दुर्गुण यहाँ के लोगों में कम थे, उनके आग्रहित हो गये।

दूसरी तरफ, जो देश वर्तमान में अग्रतिर्गत हैं, उनकी अग्रति का कारण योद्धा का बहुत, जने का अग्रवर्तने, आधुनिक वैज्ञानिक का आग्रह ही है। उन देशों में सामाजिक और वैज्ञानिक लोग जो-जो आगे बढ़ते जाते हैं, नौ-नौ साधारण जनता उनके पीछे चलती रहती है। आत्म में पृथक्ता और अन्त इतना बड़ा हुआ है कि वे एक दूसरे के साथ अत्यन्त और वृत्त-कर्म का व्यवहार नहीं करने और अनेक करने में मय-यात्रा का उपयोग करने के अत्यन्त के ब्रह्मज्ञ और अत्यन्त स्वार्थ को अत्यन्त ब्रह्मज्ञ का उपयोग स्वार्थ के अत्यन्त मानने के अन्त की सेवा और अन्त के देश के विन अत्यन्त जनता का बहुत अन्त करने तक को अन्त

में छान-बीन करके उनमें हमें लाभ उठाना चाहिए; और जो-जो प्राचीन व्यवस्थाएँ हमारे यहाँ अब तक प्रचलित हैं, उनमें से जो उम्मी रूप में अथवा संशोधित होकर, वर्तमान समय की परिस्थिति के उपयुक्त तथा हितकर हों, उनका यथायोग्य उपयोग करना चाहिए। हमको द्वेष किर्माये भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्राचीन और नयाँन सभी बातें हमारी संस्कृति के व्यापक सिद्धान्त के अन्तर्गत ही हैं; इसलिये हमको यथायोग्य मदका अनुपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से इस देश की वास्तविक उन्नति ही न होगी, किन्तु मारे संसार को उसका अनुसरण करना पड़ेगा।

क्योंकि श्रीमद्भगवद्गीता का व्यावहारिक वेदान्त ही हमारी संस्कृति का मूल आधार है, और उम्मीके अनुसार आचरण करने से हमारी उन्नति सम्भव है, इसलिये उम्मी विषय के निरूपण करने का प्रयत्न इस पुस्तक में आगे किया जाएगा।

व्यावहारिक वेदान्त

यह बात उपयोग में कद आये हैं कि “व्यावहारिक वेदान्त” के आधार पर से ही मया मुक्त आर्षात् सांख्य, बुद्धि और बुद्धि प्राप्त हो सकती है। अब सत्य में पहले हम तत्त्व पर विचार करना चाहिए कि “वेदान्त” क्या है और व्यवहार में उसका उपयोग किस तरह होता है ?

“वेदान्त” किन्तो विविध धर्म (मत) हैं, मन, सम्प्रदाय या पन्थ का नाम नहीं है, और न किन्तो ग्रन्थ-विशेष ही में “वेदान्त” परिमित है। “वेदान्त” शब्द का अर्थ है—ज्ञानने का धर्म अथवा ज्ञान की पराकाष्ठा। ज्ञानने का धर्म अथवा ज्ञान की पराकाष्ठा प्रत्येक व्यक्ति के “अपने आप” में होती है। जब तक अपने में भिन्न कोई दूसरी वस्तु रहती है तब तक ज्ञानने का धर्म नहीं होता, क्योंकि जब तक जानने वाला (ज्ञाता) और जानने की वस्तु (ज्ञेय) का अलग-अलग अस्तित्व रहता है, तब तक एक दूसरे का जानना अथवा ज्ञान बना रहता है, परन्तु जब जानने वाले (ज्ञाता) और जानने की वस्तु (ज्ञेय) की शुद्धता मिट कर एकता ही आती है, अर्थात् ज्ञाता और ज्ञेय का, सबकी एकतात्मक “अपने आप (self)” में अब हो जाता है, तब जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता, केवल “अपना आप” ही शेष रहता है, जो जानने (ज्ञान) का विषय नहीं है; क्योंकि जब अपने में भिन्न कोई दूसरा हो नहीं जानने की क्रिया हो सकती है। अब जानने का धर्म ‘अपने आप (self)’ में होता है।

दुसरे वरार्थ तो "घरने घाय (५॥)" से मान ज्ञान है, परन्तु जिसमें सब ज्ञाने ज्ञाने हैं, उस "घरने घाय (५॥)" को किसने जाना था? वह तो सब घरने अनुभव का विषय है। अथवा व्यक्ति वह अनुभव करता है कि मैं हूँ। इस विषय का विचारो भ्रम ज्ञान नहीं है कि जिस वृत्त करने के लिए ज्ञान का आवश्यकता हो। "घरने घाय" से कोई समझान नहीं है, वह कोई भी नहीं कहना कि मैं नहीं हूँ। "घरने घाय" से जिस ज्ञान वरार्थ है उसका नाम (वृत्तना)। इस का अर्थ-अर्थ समझना (वृत्तना) जानी जानी है। जाना इनका ज्ञान करना जाना है। और वह जाना वृत्तना। जाना घायने ज्ञान का वरार्थ घायने घाय ५॥
दूसरा वृत्तना ही नहीं है वह ज्ञान के लिए ही वृत्तना करने के लिए घायने घाय ५॥
दूसरा वृत्तना ही नहीं है वह ज्ञान के लिए ही वृत्तना करने के लिए घायने घाय ५॥
दूसरा वृत्तना ही नहीं है वह ज्ञान के लिए ही वृत्तना करने के लिए घायने घाय ५॥

वेदान्त विन्नी कर्त्तृ-विन्नी, ज्ञानि-विन्नी, सम्मान-विन्नी, देहा-विन्नी तथा कर्त्तृ-विन्नी में मोलायत नहीं है, क्योंकि "अपने आप" का भाव यहाँ "मैं हूँ" यह अनुभव समस्त भूत-वस्तुओं में, सब द्वेष और सब काल में एक समान बना रहता है। अतः मरफो एवं एवमा-रूप "अपने आप" का अर्थ अनुभव ही "वेदान्त" है, चाहे यह अनुभव विन्नी भी कर्त्तृ हो हो। यहाँ यह स्पष्ट बन देना आवश्यक है कि यद्यपि अपने आपका अनुभव ही सही है, परन्तु उपरोक्त अर्थ अनुभव बिलो को ही होता है। "मैं हूँ" यह तो सब अनुभव करने हैं, परन्तु "मैं क्या हूँ" इसका अर्थ अनुभव मरफो नहीं होता। अधिष्ठान लोग मूल, मूल अर्थ का रस गौर ही को "अपना आप (Self)" माने हुए हैं। यह अर्थ अनुभव नहीं है। विन्नी भी कर्त्तृ का गौर वास्तविक "अपना आप (Self)" नहीं है, क्योंकि शरीर तो अनेक और भिन्न-भिन्न है, उनमें एक दूसरे में विद्यमान है, और वे प्रविष्ट वद-रने एवं चले-चले-चले हैं, परन्तु "अपना आप (Self)" तो अपने एक है और समान भाव में मदा विद्यमान तथा मदा एवमा रहता है। इत्यदि परिपक्व—शरीर गौर "अपना आप (Self)" नहीं हो सकना, विन्नु जो सब शरीरों का आधार मदा-विद्-आनन्द स्वरूप आत्मा है, जो अनेक शरीर का सब आधार रहता है और अनेक शरीर को चेतना देता है, जो अनेक शरीर का अस्तित्व बनाये रहता है, जो अनेक शरीर का प्रकाशक है और उसका ज्ञान रहता है एवं जो अनेक शरीर को गति देता है, यही तथा "अपना आप (Self)" है।

अनेक व्यक्ति अपने मूल शरीर के सब अवयवों—आँख, नाक, कान, मुख, मिर, हाथ, पाँव, कट्ठा, नाभ, रक्त, नय, नाड़ी, चमड़ी आदि को "मेरे" कहता है, और अनुविद्य अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) एवं वायु, उष्ण, सुख, दुःख, राग, द्वेष आदि सूक्ष्म शरीर के अवयवों और विकारों को भी "मेरे" कहता है। इसमें स्पष्ट है कि यह "अपने आप" को मूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का म्यामी मानता है। वागृत अवस्था में मूल शरीर के सब अवयवों द्वारा "मैं" यानी "अपना आप" मूल व्यापार करता है और नाना भाँति के सूक्ष्म जोग नोमता है; स्वप्न अवस्था में सब मूल शरीर के सब व्यापार बन्द हो जाने हैं एवं उसका ज्ञान भी नहीं रहता, उस समय भी "मैं" यानी "अपना आप" सूक्ष्म शरीर द्वारा स्वप्न के व्यापार करता है; और सुषुप्ति अर्थात् गद निद्रा को अवस्था में सूक्ष्म तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों के व्यापार बन्द हो जाने पर एवं सुषुप्त-दुःख आदि का कुछ भी ज्ञान न रहने पर भी "मैं" यानी "अपना आप" कारण रूप में गद निद्रा के आनन्द का अनुभव करता है और उठने पर

कहता है कि “मैं बड़े सुख से सोया” । इसी तरह तुरीय अवस्था अर्थात् आत्माकार-वृत्ति की निगुण अवस्था में सब प्रकार के शारीरिक व्यापारों में गृथक् रहते हुए भी “मैं”, यानी “अपना आप” अपने आपके आत्मानन्द में स्थित रहता है । शरीरों के बनने अर्थात् जन्म के पूर्व, और उनके विगड़ने अर्थात् मरने के बाद भी “मैं”, यानी “अपना आप” अपने मन के संस्कारों अर्थात् मानसिक क्रियाओं के मन्त्रित प्रभावों के अनुसार, कभी कारण रूप में तमोगुण की मूर्च्छित दशा में, अथवा पञ्च-भौतिक जड़ अवस्था में—गृथी, बल, तेज, वायु, अथवा आकाश-रूप में—रहता है, उस दशा में चेतनता यद्यपि कारण-रूप में रहती तो है, परन्तु स्वप्न (प्रकट) नहीं होती । जब कुछ चेतनता के संस्कार उद्भव (विकसित) होते हैं, तब गृथी में मैं (जड़ अवस्था से) निकल कर वनस्पति-रूप में रहता है, फिर अधिक चेतनता के संस्कार विकसित होने पर, वनस्पति-रूप में प्राणियों के उद्भूत में जाकर, उनके रज-बीज-रूप होकर पशु, पक्षी, मनुष्य आदि धोनिर्वा पारण करता है । इसी तरह अपने मन के संस्कारों के अनुसार कभी विकास की क्रमोन्नति की सीढ़ी चढ़ता और कभी उतरता हुआ नामा रूप धारण करता है । कभी सबगुण की प्रचलता-जन्म उद्भव संस्कारों के कारण क्रमोन्नति की क्रिया के बिना ही विकास की उच्च अवस्थाओं में पहुँचकर बढ़ जाता है; और जब सब संस्कारों और सङ्कल्पोंमें रहित होजाता है, तब नाम, रूप एवं क्रियाओं के विकारों से रहित होकर निर्विकार अवस्था में अपने स्वमहिमा में स्थित रहता है । परन्तु किसी भी दशा में “मेरा” यानी “अपने आपका” कभी अभाव नहीं होता; क्योंकि वह सत्-चित्-आनन्द है, इत्यलिख मश बना रहता है (बृहदारण्यकोपनिषद् अ० ४ ब्रा० ३ और ४) ।

सबके “अपने आप” के अस्तित्व से ही अन्य सबका अस्तित्व है । सबको मत्ता देने वाला “अपना आप—आत्मा” है । “अपने आप” बिना अन्य किसी का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता । जब “अपना आप” होता है तब दूसरों की प्रतीति होती है । तूमे सब पदार्थ तो परिवर्तनशील है—कभी प्रभावित होते हैं, कभी नहीं होते, कभी कियों प्रकार के प्रभावित होते हैं, कभी किसी प्रकार के, तथा उनके होने में संशय भी हो सकता है—इत्यलिख वे जन्म है । परन्तु सबका “अपना आप” अश्रित्वनशान है और मश इकसार बना रहता है तथा ‘अपने आप’ की प्रतीति में कभी अन्तर नहीं आता वह सबके लिए निरन्तर इकसार बना रहती है न “अपने आप” के होने में कभी किसीको संशय हो जाता है इत्यलिख मश “अपना आप” यानी आत्मा मश है ।

सबका अपना आप अपने ही अपने स्वयं ज्ञान आत्मा प्रकट मश है ।

सब वस्तुओं का प्रकाशक चेतनस्वरूप "अपना आप" है, वे सब "अपने आप" से जानी जाती हैं; परन्तु "अपने आप" को प्रकाश करने के लिए, अर्थात् अनुभव कराने के लिए, अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। अन्य किसी भी वस्तु की प्रतीति न होने पर भी "अपने आप" की प्रतीति सबको सदा घनी रहती है। अतः सबका "अपना आप" यानी आत्मा चित् है।

"अपना आप" सबको सदा अच्छा और प्यारा लगता है। "अपना आप" कभी किसीको दुःखदायक एवं अप्रिय और घुरा प्रतीत नहीं होता। अन्य सब वस्तुएँ "अपने आप" अर्थात् आत्मा के कारण अच्छी एवं प्यारी लगती हैं, अर्थात् जितने पदार्थ अपने मान लिये जाते हैं, और अपने अनुकूल होते हैं वे ही सुखदायक एवं प्यारे लगते हैं। जब कोई वस्तु बेगानी मानी जाती है शयवा अपने प्रतिवृत्त प्रतीत होती है तो वह प्यारी नहीं लगती। किसी भी पदार्थ में प्यारापन उसको अपनाने से उत्पन्न होता है। अन्य कोई भी पदार्थ सुखदायक एवं प्रिय न रहने पर भी "अपना आप" तो सबको सदा सुखदायक एवं प्यारा लगाना है। इसलिए सबका "अपना आप" यानी आत्मा आनन्द है।

"अपने आप" (Self) के बिना कोई भी पदार्थ नहीं है। किसी भी काल, किसी भी देश और किसी भी वस्तु में, "अपने आप" (Self) का अभाव अपना अविनाश (अपना-अपना) नहीं होता; इसलिए "अपना आप" निम्न, सर्वव्यापक एवं सब अर्थात् सबमें एक समान और सदा एकत्वा रहने वाला है। और जो वस्तु निम्न, सर्वव्यापक एवं सब होती है, वह वस्तुनः एक ही होती है, उसमें भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एक से अधिक होने से उसमें निम्नता, सर्वव्यापकता एवं समता नहीं रहती।

सबसे "अपने आप" यानी आत्मा के सत्, चित्, आनन्द, निम्न, सर्वव्यापक, सब और एक होने के विषय में कई तरह की राइएँ उठती हैं, यथा:—

(१) यदि हमारा "अपना आप" सत् और निम्न है, तो हमारा जन्म-मरण क्यों होता है ? क्योंकि सत् पदार्थ का तो कभी नाश नहीं होना चाहिए।

(२) यदि यह कहा जाय कि शरीर के साथ हमारा आत्मा जन्मता-मरता नहीं जन्मने के पहले और मरने के बाद भी वह बना रहता है, तो जन्म के पहले के और मरने के बाद के हमारे अस्तित्व का ज्ञान हमें कहा क्या नहीं रहता ? तथा जन्म के पूर्व का ज्ञान हमें कहा क्या नहीं रहता ? एवं मरने का दर क्या लगता है ?

(३) यदि हमारा “अपना आप” विष्णु अर्थात् ज्ञान-स्वरूप है, तो फिर हम बलपूज क्यों हैं? संसार के सभी देश, काल और वस्तुओं का हमें ज्ञान क्यों नहीं होता?

(४) यदि हमारा “अपना आप” आनन्द है, तो हमें अनेक प्रकार के दुःख और बन्धन क्यों होते हैं? हम सदा सुखी और मुक्त ही क्यों नहीं रहने?

(५) यदि हमारा “अपना आप” सर्वव्यापक है, तो किसी विरोध देश और विरोध काल तथा विरोध व्यक्ति में ही हमारा अस्तित्व परिमित क्यों है? हम अपने को एक साथ सर्वत्र उपस्थित अनुभव क्यों नहीं करते? -

(६) यदि हमारा सबका “अपना आप” सम है, तो एक दूसरे में इतनी विषमता क्यों है? कोई सुखी और कोई दुःखी, कोई धनी और कोई निर्धन, कोई ऊँचा और कोई नीचा, कोई विप्लव और कोई सफल, कोई रोगी और कोई मरीज, कोई विद्वान् और कोई मूर्ख क्यों है? और एक ही व्यक्ति कभी सुखी और कभी दुःखी—आदि अनेक प्रकार की विषमताएँ दृष्टिगोचर क्यों हो रही हैं?

(७) यदि हमारा सबका “अपना आप” एक है, तो सबके सुख-दुःख और अन्य मानसिक विकार, एक दूसरे को अनुभव क्यों नहीं होते? सबका आपस में मेल क्यों नहीं रहता? अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग स्वभाव, अलग-अलग सुख-दुःख आदि क्यों होते हैं?

उपरोक्त शङ्काओं का समाधान नीचे विनियोजित अनुसार है—

(१) शरीरों के जन्मने और मरने से आने वास्तविक आपका जन्मना-मरना नहीं होता, केवल स्वर्ग का परिवर्तन होता है; व आने वास्तविक आपकी उत्पत्ति और नाश ही होते हैं, इस विषय का अनुमाना पहले कर आये हैं। शरीर तो पञ्च भूतों के सम्मिश्रण का बनाव है और वह बनाव प्रतिक्षण बदलता रहता है। शरीर का जन्मना पञ्च भूतों के सम्मिश्रण का एक विशेष रूप होता है और मरना उसका दूसरा रूप। इन रूपों के बदलने से उनके आधार पञ्च भूत और पञ्च भूतों के आधार आत्मा—जो सबका “अपना आप” है—के अस्तित्व में किसी प्रकार की घटा-बढ़ी प्रपञ्च विकार नहीं होते। आत्मा पञ्च भूतों के सम्मिश्रण का कभी कोई और कभी कोई स्वीय (बनाव) धारण करता रहता है। शरीर के जन्म के पहले और मरने के बाद भी, पञ्च भूत उपा के त्याग बने रहने हैं—केवल नाम और रूप का उनमें परिवर्तन होता है और वह परिवर्तन ही उत्पत्ति और नाश प्रतीत होने हैं।

उत्पत्ति और नाश सापेक्ष द्वन्द्व (जोड़े) हैं अर्थात् थापस में अन्योन्याश्रित हैं, अतः वास्तव में उत्पत्ति और नाश कुछ भी नहीं होना । सब शरीरों और पञ्च तत्वों का आधार आत्मा यानी “अपना थाप”, उक्त परिवर्तन की सब दशाओं में ज्यों का त्यों बना रहता है, इसलिए उसकी सत्यता और नित्यता स्वतः सिद्ध है ।

(२) हम जन्म के पहले के और मरने के बाद के हमारे अस्तित्व के ज्ञान के संस्कार हम सबमें रहने लगे हैं पर वे अप्रकट-रूपमें रहते हैं । यह हमीमे सिद्ध है कि हम शरीर की अधोष (शैशव) अवस्था में ही अनेक चेष्टाएँ हम ऐसी करते हैं जो पूर्वके अभ्यास बिना हो नहीं सकतीं और जिनका हमने इस जन्म में कभी अभ्यास नहीं किया—जैसे खाना, पीना, रोना, हँसना आदि, और भिन्न-भिन्न ध्यक्तियों के तरह-तरह के स्वभाव और सुख-दुःख आदि जन्म के साथ ही लगे हुए रहते हैं, और यह बातें पूर्वजन्म के संस्कारों के बिना हो नहीं सकतीं । अब रही मरने के बाद हमारे अस्तित्व के अनुभव की बात, तो यद्यपि इस बात का सबको निश्चय है कि दस, बीस, पचास या अधिक से अधिक सौ वर्षों से अधिक यह शरीर नहीं रहेगा, फिर भी लम्बी मुदत के लिए ऐसे सामान—परलोक में विश्वास न रखने वाले भी एकत्र करते रहते हैं और अनेक प्रकार के ऐसे प्रबन्ध बाँधते रहते हैं कि जो उनके वर्तमान शरीर के उपयोग में नहीं आ सकते; परन्तु अपने उत्तराधिकारियों को, अपने मरने के बाद भी वे अपने ही समझते हैं अर्थात् मृत्यु के बाद भी उनसे अपना सम्बन्ध कायम रहना मानते हैं, तभी तो उनके लिए इतना परिश्रम करते हैं; नहीं तो यदि मरने के बाद अपने अस्तित्व की सर्वथा समाप्ति हो जाना मानते तो उत्तराधिकारियों से किसका सम्बन्ध रहता, जिनके लिए इतने प्रबन्ध बाँधने का परिश्रम किया जाता है । अतः हम लोग चाहे अपनी अस्पष्टता के कारण प्रयत्न में अनुभव न करें, परन्तु वास्तव में अपना अस्तित्व सदा बना रहना रूपान्तर से मानते ही हैं ।

जन्म के पूर्व की बातें याद न रहने का कारण यह है कि प्रथम देह छोड़ कर दूसरी देह धारण करने के बीचमें दीर्घ काल का अन्तर येहोशी यानी अचेतनता का पड़ता है, जिसमें पूर्व के संस्कारों की स्मृति दब जाती है । इस शरीर में भी मृदताप्रसून तामसा जीवों की स्मृति कम होती है और शैशव अवस्था की बातें बड़े होने पर याद नहीं रहती, यद्यपि शरीर वही होता है । वर्तमान में भी हमारे शरीर में अनन्त क्रियाएँ ऐसी हो रही हैं जिनका हमको कुछ भी पता नहीं है यद्यपि उन क्रियाओं के करने वाले हम ही होते हैं । डाक्टरों ने भी अब विज्ञान द्वारा सिद्ध कर दिया है कि छ-मसान दिन तक लगातार येहोशी रहे तो इसी शरीर के पहले के

कोई नहीं करना, फिर दुःख हमने स्वयः कैसे उत्पन्न कर लिये ? हमी तब बन्धन में भी कोई नहीं रहना चाहता, फिर बन्धन हमने स्वयं कैसे उत्पन्न कर लिये ? इन प्रश्नों का उत्तर यह है, कि यद्यपि हम अपने लिए दुःख और बन्धन नहीं चाहते, परन्तु यह बात भी विस्मयमय है कि दुःख और बन्धन हमने स्वयं ही उत्पन्न किये हैं और कर रहे हैं और उनमें समग होना नहीं चाहते । पहले यह ध्याये कि सामाजिक पदार्थों का मूल और दुःख, दोनों सापेक्ष हैं, एक का होना दूसरे पर निर्भर है, एक के होने के लिए दूसरे का उत्पत्ती ही मात्रा में होना अनिवार्य है । जितनी मात्रा में एक उत्पन्न होता है उतनी ही मात्रा में दूसरा साथ ही उत्पन्न हो जाता है । दूसरे शब्दों में यदि यों कहें तो अनुचित नहीं होगा कि ये एक ही वस्तु के दो रूप हैं—एक क्रिया (action) और दूसरा उसकी प्रतिक्रिया (ic-action) है, अतः ये दोनों साथ ही रहने हैं । इसलिये जब हम आत्म-स्वरूप अपने आपको भूल कर सामाजिक विषयों के मूल की कामना करके उनमें आसक्ति करते हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया—दुःख स्वयं उत्पन्न करने हैं । जिस सामाजिक पदार्थ का संयोग होता है, उसका वियोग होना अनिवार्य है, अतः जिसके संयोग से जितना सुख माना जाता है, उसके वियोग में उतना ही दुःख होना अवश्यव्यवशी है, और इन सामाजिक सुखों की आसक्ति हम छोड़ना नहीं चाहते, अर्थात् हम सदा इन सुखों को भोगते रहने ही की इच्छा रखते हैं—कभी इनका वियोग सहन नहीं कर सकते, और जब कि सुख और दुःख साथ ही रहने हैं, तो हमसे स्वतः सिद्ध है कि दुःखों को भी हम छोड़ना नहीं चाहते । यदि किसीको नसे आदि की आदत पड़ जाती है, तो वह उसमें बहुत दुःखी होता है, परन्तु जब तक वह उस स्वयं को नहीं छोड़ देता तब तक वह उस दुःख में लुटकारा नहीं पा सकता—यद्यपि आदत डालना और छोड़ना उसके अधिकार में होता है ।

अपने आपके साथ व्यक्तित्व के भाव की उपाधि और उस व्यक्तित्व के साथ जाति-विरोध, नाम-विरोध, कुल-विरोध, धर्म-विरोध, सम्प्रदाय-विरोध, समाज-विरोध निवास-विरोध, पक्ष-विरोध और प्रतिष्ठा-विरोध आदि अनेक प्रकार की उपाधियों के अहङ्कार के बन्धन और अनन्त प्रकार की कामनाएँ हम स्वयं अपने साथ लगाने हैं और उन विविध प्रकार की उपाधियों एवं कामनाओं के कारण अपनी आवश्यकताएँ भी बहुत बढ़ा लेते हैं क्योंकि प्रत्येक उपाधि के साथ उनका विरोध आवश्यकताएँ जगती हुई रहती हैं, अतः जितना अधिक उपाधियाँ हाना ह उतना ही अधिक व्यक्तित्व का अहङ्कार और उनका ही अधिक आवश्यकताएँ होना है और व्यक्तित्व के अहङ्कार, व्यक्तित्व आवश्यकताएँ एवं कामनाओं का आसक्ति ही मनुष्य की

परप्राप्त करती है। फिर हमको उन उपाधियों के बन्धन और कामनाओं की परप्राप्तताएँ अपनी प्यारी लगनी हैं कि उनमें ऊपर उठ कर उनमें परे अपने आपके परार्थ-स्वल्प में स्थित होना नहीं चाहते, और उनमें ऊँचे उठे बिना क्योंकि उनकी कामाप्ति से रहित हुए बिना बन्धनों में मुक्ति नहीं हो सकती। हममें स्पष्ट है कि हम स्वयं ही बन्धनों में मुक्त होना नहीं चाहते। जो उन उपाधियों और कामनाओं में जिनका ही ऊपर उठना है क्योंकि उनमें जितनी कम कामाप्ति रहता है, उतना ही वह बन्धनों में मुक्त होना है। वास्तव में मयका "अपना आप" तो आनन्द और मुक्त-स्वरूप ही है। "अपने आप" के समती स्वरूप, यानी मर्दान-भाव को भूल कर व्यक्ति की उपाधियों और व्यक्तिगत विषय-सुखों की कामना ही में कामाप्ति होने में दुःख और बन्धन प्रतीत होने हैं।

(४) हमने अपनी ही दृष्टि में व्यक्ति के भाव में कामाप्ति करके अपने सर्व-व्यापक-भाव के बढ़ने छोटे में शरीर ही को "अपना आप" मान कर, शरीर में सम्बन्ध रहने वाले विशेष देश, विशेष काल, विशेष व्यक्ति और विशेष वस्तुओं के साथ राग की कामाप्ति कर ली, नभ सेप मय देश, काल, व्यक्ति और वस्तुओं में द्वेष स्वतः ही हो गया; क्योंकि राग की प्रतिक्रिया द्वेष होना स्वाभाविक है। अतः जितनी थोड़ी सी हद तक हमने अपना सम्बन्ध जोड़ा, उतनी थोड़ी सी हद तक ही अपना अस्तित्व परिमित कर लिया; बाकी सबने हमने अपने अस्तित्व का सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। जेल की चारदीवारी के अन्दर कैद होने वाले का अस्तित्व जेल की चारदीवारी तक ही सीमाबद्ध रह जाता है। यदि वह जेल में अपनी मुक्ति कर ले तो उसके बाहर, उसके अस्तित्व का सम्बन्ध विलुप्त हो सकता है। इसी तरह व्यक्ति के भाव-रूपी जेलखाने में यदि हम बाहर निकल कर मर्दान-भाव में अपनी स्थिति कर लें तो हम अपनी सर्व-व्यापकता का अनुभव कर सकते हैं। पर न तो हम व्यक्ति के भाव छोड़ना चाहते हैं और न सर्व-व्यापक होना ही।

(५) सब विषयताएँ हमने अपनी दृष्टि में उपलब्ध की हैं और कर रहे हैं। संसार के सभी पदार्थों में हम लोग एक दूसरे में बढ़ाचढ़ी करने की दौड़-धूप में लगे हुए हैं। हमारे जितने प्रयत्न होते हैं वे एक दूसरे में अधिक सुखी, अधिक सम्पन्नता, अधिक बलवान और अधिक उन्नत होने के लिए होते हैं। एक दूसरे में आगे निकलने के लिए दिन-रात छुड़-झुड़ती रहती हैं। अपने न्याय-नाशन के लिए एक दूसरे को उपाने, एक दूसरे को गिगने एवं एक दूसरे को कट देने के लिए एक दूसरे में दोन-मसत मदा चलती रहती हैं जब हम दूसरे को

अपने से कुछ समझ कर उनको दवाने और दुःख देने की चेष्टाएँ करने हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया-स्वरूप हमारे भी हमें दवाने और दुःख देने की चेष्टाएँ करने हैं; यानि हमारी चेष्टाओं द्वारा अलग-प्रकार की विषमताएँ हम ही उत्पन्न करने हैं। यदि हम इस तरह की स्वीचानानि धोड़ दें तो कोई विषमता न रहे; क्योंकि वास्तविक "अपना आप" तो स्वभाव से ही सम है। परन्तु हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए बग़ावती की स्वीचानानियों को धोड़ना नहीं चाहते, यत्नतः विषमताएँ मिटाना नहीं चाहते। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष देखने में आता है कि जगत् में विषमताएँ होने लगी हैं। अलग-प्रकार रूप से यह है कि लोग अपने-अपने दुःखी हो रहे हैं, और दुःखों में दुष्टकारा पाने के लिए संसार के साथ सभी राष्ट्र घटपट्टा रहे हैं, और बहुत से विचारशील लोग यह अनुभव करते हैं कि जब तक अलग-अलग व्यक्तिगत और भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय स्वार्थों की स्वीचानानियाँ धोड़ कर, सबकी एकता स्वीकार करके, सबके सम्मिलित स्वार्थों के लिए प्रयत्न नहीं किया जायगा, तब तक सुख-शांति नहीं हो सकती (क्योंकि जगत् वास्तव में एक ही आत्मा के अनेक रूप होने के कारण एक दूसरे के सुख-दुःख की क्रिया-प्रतिक्रिया का प्रभाव आपस में पड़े बिना कदापि नहीं रहता), परन्तु अपने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वार्थों को दूसरों के स्वार्थों के अन्तर्गत मानना कोई भी राष्ट्र वास्तव में नहीं चाहता, इसलिए विषमताएँ और उनसे होने वाले दुःख भी नहीं मिट सकते। परन्तु इतनी विषमताएँ होने पर भी सबका "अपना वास्तविक आप = आत्मा" तो सम ही रहता है, क्योंकि यह सर्व-व्यापक है—उसमें सब विषमताओं का एकीकरण हो जाने से सबका एकत्व-भाव सम हो जाता है। सुखी-दुःखी, ऊँचा-नीचा, धनी-गरीब आदि हमूँ (लोकों) की सभी विषमताएँ सापेक्ष हैं जितनी मात्रा में एक होती है, उतनी ही मात्रा में दूसरी होती है। सबका एकीकरण हो जाने से आपस में एक दूसरे से कट कर कोई विषमता शेष नहीं रहती—सर्वत्र समता हो जाती है। अतः जिन आत्मज्ञानी महापुरुषों ने सबकी एकता का सचा अनुभव कर लिया है, उनके लिए कोई विषमता नहीं है, परन्तु जो लोग एकता को स्वीकार न करके, अपने कुछ व्यक्तिगत के सहकार में उत्पन्न रहे हैं उनको विषमता-अपन दुःख हुए दिन, नहीं रहते।

(०) हम, सबके साथ अपनी वास्तविक एकता के भाव को भुला कर जब अलग-अलग व्यक्तिगत के भाव को सचा मान कर उसके अनुसार आचरण करने रहते हैं हमारे भी हमें एक दूसरे के सुख दुःख आदि विकारा का प्रतीति नहीं होती। जितने व्यक्तियों के साथ हम जिस दर्ज का अपना एकता मानते हैं उनसे उतनी ही व्यक्तियों के सुख-दुःख आदि का अनुभव हमको उसी "त" का होता है। अपने अन्तर + साथ हम

अपनी एवं पृथक् मानते हैं, हममें अपने शरीर के मुख-दुग्ध का अनुभव हमको एवं स्व में होता है। अपने शरीर के सम्बन्धी—अपने स्त्री-पुत्रादिकों को अपने साथ में निष्ठ के सम्बन्धी मान कर उनके साथ दूसरों को अपनेसा अधिक पृथक् मानते हैं, अतः उनके मुख-दुग्ध आदि का प्रभाव हम पर अपने शरीर के मुख-दुग्धों ने दूसरे शरीर का होता है। उनके बाद अपने कुटुम्बियों, उनके बाद जाति-धन्यवों, उनके बाद प्रान्तिवासियों और उनके बाद देशवासियों के साथ उत्तरोत्तर अपनी पृथक्ता हम कम मानते हैं, उन्हींके अनुसार उनके मुख-दुग्धादि के अनुभव हमको उत्तरोत्तर कम होते जाते हैं, और जिनके साथ हम अपनी पृथक्ता का सम्बन्ध बिल्कुल नहीं मानते, उनके मुख-दुग्ध आदि का अनुभव हम बिल्कुल नहीं करते। जिनने अपने आपको जिन तरह का मान रक्खा है और जिसने दूसरों के साथ जिन तरह का सम्बन्ध बना रखा है उसको उन्हीं तरह के मुख-दुग्ध आदि प्रतीत होते हैं और उसका उसी तरह का प्रभाव बन जाता है। वास्तव में सबके अस्तित्वी “अपने आप” में न तो कोई भेदभाव है और न कोई मुख-दुग्ध ही। यदि पृथक्ता के भाव छोड़ कर सबसे पृथक्ता का तथा अनुभव हो जाए तो मुख-दुग्ध आदि इन्द्र कोई शेष ही न रहें।

सारांश यह कि हमने स्वयं अपने आपके वास्तविक स्वरूप को बिसार कर अल्प, अज्ञान, दुःख, अन्धकार, विरमता, अनेकता आदि विपरीत भाव कल्पित कर लिये हैं और इन्हींको तथा मान कर हमने आसक्ति कर ली है—यहाँ तक कि इनको छोड़ना ही नहीं चाहते—अतः जब तक हम “अपने आप” का पर्याय अनुभव न कर लें, तब तक ये भाव बने ही रहेंगे।

इस पर एक बड़ा ही पेशवा प्रश्न उठता है कि हम अपने वास्तविक आपको पाने सबकी पृथक्त्वपूर्ण धारणा को भूलें ही क्यों? इस प्रश्न का पर्याय उत्तर “अपना आप” ही दे सकता है, क्योंकि अपनी करनी का तथा रहस्य अपने निवास दूसरा कौन जाने? जब तक अपने शरीरसे अलग दूसरे पर इस प्रश्न का उत्तरदायित्व रक्खा जाता है तब तक इसका पूर्णतया समाधान नहीं हो सकता। यह रहस्य कहने-सुनने से परे, केवल “अपने आप” के अनुभव का विषय है। सब “अपने आप” का एवं स्वमें पर्याय अनुभव हो जाता है, तब इस प्रश्न का समाधान आप ही हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का समाधान दूसरों से करवाने के सन्नेह में न पड़ कर “अपने आप” का पर्याय अनुभव प्राप्त करने के प्रयत्न में लगने रहना चाहिए। यदि यह कदा जाय कि जिनमें यह प्रश्न किया जाता है, वह भी तो उक्त मिहान्त के अनुसार “अपना आप” ही है, तो यह एता अनुभव हो जाने से कि सब “अपना आप” ही है, फिर यह प्रश्न ही शेष नहीं रहता, क्योंकि उस दशा में तो कुछ अल्प, भूल, अन

अनुभव किंवा धा पान्नु धागने पर उन सपको निपना वान कर चित पर उनका कोई प्रभाव नहीं रहता । वास्तव में न इन कमी दुखी हुए और न इन कमी किसीसे बंधे । ऐसी दशा में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि इनको यह विकार कहाँ से हुए । इसी तरह वदति वाग्रत वगत् का भी इत्य और उसके दृष्टा दोनों हम ही हैं, पान्नु धानान दशा में दृष्टा अपवा कर्ता अपवा मोक्षा तो हम करने को जानते हैं—एव अपवा कर्त्त अपवा मोक्ष हम करने में निष्ठ तथा दूसरे के रचे हुए जानते हैं और इसीसे नाना भ्रांति के सुख-दुःख आदि विकार हम करने लिए स्वयं ही कल्पित कर लेते हैं । पान्नु अतनशाव अर्थात् "अपने आप" का अर्थ अनुभव ही जाने पर यह निश्चय हो जाता है कि वगत् का जानाव सप इनारे हो मन की कल्पना थी—इससे निम्न उद्ग नहीं था । इन ही दृष्टा, कर्ता अपवा मोक्षा थे और इन ही इत्य, कर्त्त अपवा मोक्ष थे । अतः वास्तव में न हम कमी दुखी हुए, न हम किसीसे बंधे, क्योंकि सुख या बन्धन हमसे निष्ठ कुछ था ही नहीं; फिर यह प्रश्न ही नहीं उठता कि हमने ये विकार कहाँसे आये थे ।

प्रत्यक्ष यह स्वप्न के विषय में कुछ सुझासा कर देना आवश्यक प्रतीत होता है; क्योंकि स्वप्न क्या है, इस विषय में बहुत मतभेद है । स्वप्न मन के सङ्कल्पों की सूक्ष्म सृष्टि है । एवं और वर्तमान के शारीरिक और मानसिक व्यापारों अपवा कर्मों के अनुसार जिस तरह की वासनाओं के संस्कार चित पर अङ्कित होते हैं, उनकी अनुसार मन में नाना भ्रांति के सङ्कल्प उठते हैं, और ये सङ्कल्प ही सूक्ष्म (स्वप्न) सृष्टि-रूप होते हैं; और वही सूक्ष्म होकर वाग्रत सृष्टि-रूप से व्यक्त होते हैं । तात्पर्य यह कि मन और शरीरों द्वारा बो-बो क्रियाएँ इन सदा—अनेक बन्धों में—करते रहते हैं, उनके अनुसार मन में अनेक प्रकार की वासनाएँ उत्पन्न होती रहती हैं; उन वासनाओं के संस्कार चित पर अङ्कित होते रहते हैं और उन संस्कारों के अनुसार मन में तरह-तरह के सङ्कल्प उठते रहते हैं । पहले और अग्रत संस्कारों से उत्पन्न मन के सङ्कल्प निर्दल और अग्र होते हैं, अतः ये अग्रत एवं अग्रत सूक्ष्म (स्वप्न) सृष्टि-रूप से ही व्यक्त होते हैं; पान्नु वय संस्कार गहरे एवं दृढ़ हो जाते हैं तब उनसे उत्पन्न मन के सङ्कल्प, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप होकर सूक्ष्म (वाग्रत) सृष्टि-रूप बन जाते हैं । इस तरह वासनानुसक्त मन के संस्कारों से सूक्ष्म और सूक्ष्म सृष्टि, और सृष्टि के कर्मों से फिर वासना, और वासना से फिर सृष्टि होने का चक्कर चलता रहता है । तात्पर्य यह कि मन के सूक्ष्म संस्कार ही स्वप्न हैं । जिन तरह बाइबिल के पिट्यों में नाना प्रकार के एव सूक्ष्म रूप से नरे हुए रहते हैं, और सोयी वस्तु को बड़ी दिखाने वाले काँच द्वारा बृहत्कार (Magnify) होकर बड़े-बड़े एव बन जाते हैं, उसी तरह चित रूपी चित्त पर एवं वासनाओं के

संस्कार सूक्ष्म रूपमें भरे हुए रहते हैं, और वे मन के संस्कार रूपमें स्वप्न-गुप्ति-रूप होकर मड़े आकार में बंध जाते हैं। परन्तु मन जब द्वैत भाव के विकारों में अथवा शरीर की अस्वस्थता में विक्षिप्त होता है, तब तो वह उन संस्कारों को व्यक्त करता है। मन और शरीर की पूर्ण स्वस्थ दशा में स्वप्न नहीं आते। यदि वर्तमान में मन शुभ कार्यों और शुभ कामनाओं में लगा हुआ होता है, तो वह उनके अनुकूल ही पूर्वके शुभ कार्यों और शुभ कामनाओं के संस्कार व्यक्त करता है, जिनमें अच्छे स्वप्न दीखते हैं; और जब मन अशुभ कार्यों और बुरे कामनाओं में लगा हुआ होता है, तब वह उनके अनुकूल पूर्वके बुरे संस्कार व्यक्त करता है, जिनमें बुरे—अपमाने स्वप्न दीखते हैं (बृहदा० उ० प्र० ४ ब्रा० ३ मन्त्र ३ से २०)। स्वप्नावस्था में वास्तविक मन की प्रधानता रहती है—स्वप्नावस्थामिका बुद्धि का विकास प्रायः दृष्टा हुआ रहता है। इसलिए वहाँके व्यवहारों में विवेक का प्रदर्शन बहुत कम होता है; और पूर्वके एकत्रिंश अनेक संस्कारों का सम्मिश्रित एवं अस्पष्टमिश्रित प्रदर्शन होने से घोरालाभ्यन्ता हो जाता है, इसलिए अधिकतर स्वप्न विग्रहज्वर वाली अस्पष्टता होते हैं। जाग्रत अवस्था में भी विक्षिप्त मन में कभी-कभी पूर्वके संस्कारों का प्राबुध्भार होकर स्वप्न की-सी दशा हो जाती है और अनहोने दरय दीखने लगते हैं तथा बिना किसी दृष्ट कारण के मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, परन्तु चित्त की स्वस्थता अर्थात् पुरुषात्मता में इस तरह के जाग्रत-स्वप्न नहीं होते।

सारांश यह कि जिस तरह स्वप्नावस्था के सब बनाव हमारा ही पूर्व और वर्तमान की मानसिक वास्तवताओं और क्रियाओं के संस्कारों का सूक्ष्म दरय होता है, उसी तरह जाग्रत अवस्था के सब बनाव भी हमारा ही पूर्व और वर्तमान की मानसिक वास्तवताओं और क्रियाओं के संस्कारों के स्थूल दरय-मात्र है और जिस तरह हमारे ही रचे हुए स्वप्न-प्रपञ्च का रहस्य स्वप्नावस्था ही में, अपने स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण जाता नहीं जा सकता—जागने पर ही अपने स्वरूप का ज्ञान होने से जाता जा सकता है, उसी तरह हमारे ही रचे हुए जाग्रत-प्रपञ्च का रहस्य भी अपने वास्तविक आपके अज्ञान की अवस्था में जाना नहीं जा सकता, तब अपने आपका पथार्थ अनुभव हो जाता है, तब ही जाना जा सकता है।

इस सम्बन्ध में यह प्रश्न सामनेतौर से उठता है कि जब हम जाग्रत अपने मन के सकलता में सब रचनाएँ करने हैं, तो उनका हमका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त सम्भल क्या नहीं होता और उन पर हमारा पूर्ण अधिकार क्या नहीं होता? इस प्रश्न का उत्तर है और होता कुछ और ही है। इसका उत्तर यह है कि हमारा सम्बन्ध का रचनाओं का हमको अनुभव और स्मरण न होने और उन पर हमारा अधिकार न होने का कारण

यदि हमारे सङ्कल्प और आचरण हमके विपरीत होने हैं तो हमारी सृष्टि भी हमके विपरीत होती है। वास्तव में हमारे जगत् के रचयिता हम ही हैं। जिस तरह शरीर के अन्दर की क्रियाओं का अनुभव और उन पर अधिकार हम अपने मन की वृत्तियों को प्रत्यक्ष अर्थात् पकड़ करके प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह शरीर के बाहर की समस्त क्रियाओं को हम समष्टि जगत् से पकड़ा करके अपनी ज्ञान-शक्ति को बना कर प्राप्त कर सकते हैं, और उन पर अधिकार भी प्राप्त कर सकते हैं। और जिस प्रकार वृत्ति जब तक निष्कला के भावों में बहिर्मुख अर्थात् बिखरी हुई रहती है, तब तक शरीर के अन्दर की क्रियाओं का ज्ञान होना सम्भव नहीं, उसी तरह हम जब तक दूसरों में गुण-अपने व्यक्ति के अहंकार और द्वेष-भावों में घिरे रहने हैं और अपने छोटे-से मनुष्य-द्वेष के सिवाय दूसरे सारे जगत् से सम्बन्ध-विच्छेद किये हुए हैं, तब तक जगत् की प्रत्यक्षताओं के विषय में यथार्थ ज्ञान और उन पर अधिकार प्राप्त कर सकना असम्भव है।

अब यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या हम मानसिक और शारीरिक क्रियाएँ करने में स्वतन्त्र हैं? क्या कर्म करना अर्थात् हमारे अधिकार में है? अथवा अनुभव से तो इस विषय में साधारण लोगों की स्वतन्त्रता बहुत कम प्रतीत होती है। इसलिए यहाँ कर्मों के विषय में संक्षेप से विचार किया जाता है। कर्म चाहे मानसिक हो या शारीरिक, सब एक हैं, अतः वे स्वयं (अपने भाव) सम्पादित नहीं होते किन्तु चेतन की अभ्युत्थता से उनका सम्पादन होता है, अर्थात् चेतन आत्मा ही कर्मों का सञ्चालक है, और जो किसी कार्य का सञ्चालक होता है, वह कार्य उन्हीं के अधिकार में होता है। अतः यदि हम अपने को चेतन आत्मा अनुभव करें तब तो स्वभावतः हम कर्मों के स्वामी हैं और कर्म करने में पूरे स्वतन्त्र हैं, परन्तु यदि हम अपने को बड़ शरीर का पुतला मान कर शरीर के विषयों और उनसे सम्बन्ध रखने वाले पदार्थों ही में आसक्त हो जायें तो हम कर्मों के आधीन हो जाते हैं। यद्यपि कर्मरूपी जगत् की आत्मा ही अपनी इच्छा से स्वतन्त्रतापूर्वक रचता है, परन्तु अपने ही रचे हुए कर्मों के मोह में कैस कर जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तब उनके आधीन होकर, यही की बाड़ में बहने वालों का तरह कर्मों के प्रवाह में बहता चला जाता है—और जब तक उन्हीं मोहकृत निष्कला की हटा कर आत्मानुभवरूपी शक्ति का उपयोग नहीं करता तब तक कर्मरूपी नदी के प्रवाह से निकलने में असमर्थ रहता है। शरीर और इन्द्रियाँ तो ऊपर मन के मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से ऊपर आत्मा हैं। जिसका मन बुद्धि के ऊपर मन है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है, उनको मानसिक और शारीरिक कर्म करने की स्वतन्त्रता नहीं रहती, परन्तु जिसका मन बुद्धि के ऊपर आत्मा है वह

बुद्धि सात्विक (आत्माभिमुख) होती है, ये कर्म करने में स्वतन्त्र होते हैं। बुद्धि त्रिगुणी अधिक सात्विक (आत्माभिमुख) होती है, उनकी ही स्वतन्त्रता अधिक होती है और त्रिगुणी कम सात्विक होती है उनकी ही स्वतन्त्रता कम होती है। राज-जमनमान बुद्धि, मन को करने आधीन नहीं रख सकती, किन्तु शुद्ध मन के आधीन हो जाती है, और मन इन्द्रियों के बश में हो जाता है। इन्द्रियों द्वारा कर्म होने हैं अतः बुद्धि कर्माभिमुख हो जाती है, अर्थात् जैसे कर्म बिना जाने हैं वैसे ही विचार उन्मत्त होने लगते हैं और फिर उन विचारों के अनुसार कर्म होने हैं। इसी तरह कर्मों के अनुसार बुद्धि और बुद्धि के अनुसार कर्मों का चरचर निरन्तर चलता रहता है; और कर्मों के बन्धन में सब तक छुटकारा नहीं मिलता, यह तक कि बुद्धि को सात्विक अर्थात् आत्माभिमुख करने का प्रयत्न नहीं बिना जाता। इस पर एक उदाहरण दिया जाता है।

क्योंकि मन्त्राट्ट ने अपने मनोरञ्जन के लिए शेरपट्टा से शिष्टार खोलने प्रयत्न प्रकार के किमी खेल के लिए अपनी राजधानी से दूर, किमी विनोद के स्थल में बाहर बाम किया। यहाँ जाना प्रकार के मुहावने, मन को मुग्ध करने वाले दरप और भोग-विलास की भाँति-भाँति की सामग्रियों, जो स्वयं उसने यहाँ रख छोड़ी थीं, उनमें उलझ कर वह अपने साम्राज्य को भूल गया और उसी विलास-भूमि में मग्न करके निरन्तर वहाँ रहने लग गया; यहाँ तक कि अपने साम्राज्य की उसको कुछ भी श्रुति न रही, और अपने को एक साधारण व्यक्ति मान कर अपने ही कर्मचारियों के आधीन हो गया। यद्यपि वह साम्राज्य का मालिक था और सारा देश, सारी मण्डल तथा सब देश-आराम के सामान एवं सब कर्मचारी उसीके थे, परन्तु अपने पद के अज्ञान से वह एक गुप्त व्यक्ति, एवं सबका आश्रित बन गया और सब कोई उसका अपमान करने लगे। यदि वह उस गुप्त देश-आराम की क्रीड़ा-भूमि की आसक्ति छोड़ कर अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण करके, अपनी राजधानी में लौट आता तो उसकी हीनता और हीनता तुरन्त मिट जाती, फिर अपने साम्राज्य का स्वामी तो वह था ही। यही हाल अनेक देहधारी जीवों का है। उसने अपनी इच्छा से कर्म-रूप इस जगत् का खेल रचा और स्वयं ही अपनी मनोहर रचना में आसक्त होकर अपने असली स्वरूप और अपनी सर्वशक्तिमत्ता को बिसार कर अपने लगे हुए कर्मों के आधीन हो गया और सबके स्वामी होने के बदले उलटा कर्मों का शय बन गया। जब तक वह उलट कर अपने असली स्वरूप का फिरसे अनुभव न कर ले सब तक परवश होकर कर्मों के प्रवाह में बहता ही रहता है। कर्मों के गुप्त में वह प्रवाह अनन्त काल तक चलता ही रहता है, और उनके विविध प्रकार के सुख-दुःख आदि फल भोगते ही रहना पड़ता है, क्योंकि कर्म और फल का बोधा है,

इसी तरह स्थावर पदार्थों का भी प्रतिफल परिवर्तन होता रहता है। वनस्पति (वृक्ष, लता आदि) किसी विशेष समय में एकदम नहीं उगते और न एकदम मूलने ही हैं, किन्तु उनके बढ़ने-घटने की क्रिया भी प्रतिफल निरन्तर चालू रहती है। खनिज पदार्थ—हीरा, पत्थर, नायिक, सोना, चाँदी, पत्थर, मिट्टी आदि भी निरन्तर परिवर्तन की क्रिया में से गुजरते हुए अपने-अपने प्राकृत रूप में आते हैं, और फिर भी उनका परिवर्तन एवं वृद्धि-ह्रास चालू रहता है।

काल (समय) का भी निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। सुषोदय से लेकर सूर्यास्त तक, तथा रात में लेकर सुबह तक, समय निरन्तर बदलता रहता है। इसी तरह जल भी प्रतिफल बदलता रहता है। सुबह के सुहावने शीतल समय को हटा कर उसके स्थान में दोपहर की कड़ी धूप एकदम नहीं आ जाती और दिन के प्रकार को हटा कर रात्रि का अन्धकार भी अकस्मात् पूर्वा-मध्यह्न को आच्छादित नहीं कर लेता; न बाढ़ की मर्दी सरमा भोजन में परिवर्तित होती है, किन्तु सभी परिवर्तन प्रतिफल निरन्तर होते रहते हैं। समय की वो शीघ्रता और विखण्ड प्रतीत होते हैं, वे भी इक्ष्मा और स्फापी नहीं होते। किसी प्रयोग को वो काल बहुत मोड़ा प्रतीत होता है, वही दूसरों को लम्बा प्रतीत होता है; स्थलावस्था में मोड़ा काल भी बहुत लम्बा प्रतीत होता है—वही भर के स्थान में वरों का अनुभव हो जाता है; और सुखी अवस्था में शीघ्र काल भी बहुत मोड़ा प्रतीत होता है—बच्चों की गति निद्रा एक पक्ष के लक्ष्य प्रतीत होती है। उद्यम अवस्था में भी सुख की अवस्था का काल अल्प और दुःख की अवस्था का काल बहुत लम्बा प्रतीत होता है। इसी तरह मृत-काल अल्प और जीवन-काल बहुत लम्बा प्रतीत होता है। वास्तव यह कि काल भी इक्ष्मा नहीं रहता, वह भी निरन्तर बदलता रहता है।

वही अवस्था देह की है। किसी अवस्था में किसीकी दृष्टि में कोई देह बहुत विस्तृत और बहुत दूर प्रतीत होता है, और दूसरी अवस्था तथा दूसरे की दृष्टि में वही देह बहुत छोटा और निकट मालूम देता है। एक समय में कोई देह बहुत सुन्दर और सुहावना प्रतीत होता है, और दूसरे काल में वही महादुःखदायक हो जाता है। किसी समय कोई मर्त्य देह उत्पन्न हो जाता है, और किसी समय किसी वर्तमान देह का प्रलय हो जाता है। वर्तमान में भौतिक विज्ञान, देह, काल और वस्तुओं के नाश का अस्वाभाविक, सूख इन्द्रियों को भी प्रत्यक्ष दिशा रहा है और उरका एकत्र निद्रा करने की ओर प्रवृत्त हो रहा है। रेडार का तार (Radio Telegraphy), रेडार का टेलीफोन (Radio Telephony), बिना सम्बन्ध के दूर के दूर दिग्दर्शक (Radio Television) आदि आविष्कारों ने देह की दृष्टि और काल की सम्बन्ध

नमे विपरीत गुणों वाले पति, पत्नी और पुत्र, शत्रु प्रतीत होते हैं। सदा में जो मैं कपड़े तथा गर्म आहार-विहार अच्छे लगते हैं, गर्मी में वे ही घुरे प्रतीत होते हैं। मुझे जो भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है, अघाये हुए को उससे ग्लानि होती है। धर्मा तक गिनाया जाय, जगत् का कोई भी व्यवहार सदा-सर्वदा एकसा नहीं रहता। यहाँ तक कि धर्म भी सदा एकसा नहीं रहता। किसी परिस्थिति में प्रेम, दया, सत्य, क्षमा, धर्षिता, शील, सन्तोष आदि साम्बिक वृत्तियों का भी उलटा हानिकारक परिणाम होता है और उनके दुरुपयोग से बड़े अनर्थ होते हैं; और किसी परिस्थिति में काम, क्रोध, लोभ, भय आदि आसुरी भाव भी लाभदायक होते हैं—उनके सदुपयोग से लोगों का बड़ा हित होता है। अतः जो वस्तु निरन्तर परिवर्तन-शील है, एक दाय के लिए भी एकसा नहीं रहती, उसके किन् रूप को सधा माना जाय ? सत्यता के उद्धार के लिए कोई स्थिर-बिन्दु (stand point) भी तो होना चाहिए। परन्तु जगत् की भिन्नता में जरा भी स्थिरता (स्थिर-बिन्दु) नहीं है, इसलिए वह साथ नहीं बड़ी जा सकती।

भिन्नता जितनी ही अधिक होती है, उतनी ही वह कम स्थायी होती है, और उतनी ही जल्दी उसका परिवर्तन और नाश होता है, एवं उतनी ही शीघ्रता से उसके निष्पत्त्य का निश्चय हो जाता है; और वह जितनी कम होती है, उतनी ही अधिक स्थायी होती है और उतने ही विलम्ब एवं कठिनता से उसका निश्चय होता है। इसके विपरीत, एकता जितनी ही कम होती है, उतनी ही उसकी सत्यता कम रहती है और जितनी अधिक होती है, उतनी ही उसकी सत्यता अधिक स्थायी होती है। संपूर्ण भिन्नताओं और एकताओं के दिक्कत का आधार—सन्-चित्-आनन्दस्वरूप आत्मा, पानी सबका “अपना आप” पूर्ण रूप से स्थायी, अतः सर्वदा सत्य है। यही अपनी इच्छारहित—अहंति से जगत्-रूप होकर निरन्तर बनने बिगड़ने वाले, दण-दण में परिवर्तनशील, नावा भीति के नाम-रूपानक भिन्नता के भेद दिया करता है। कारण में उसके बिनाय अन्य कुछ है ही नहीं। इस विषय को अधिक स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिये जाने हैं:—

१—समुद्र में अनेक सारों, पेंच, बुरबुर आदि उल्लेख हैं, अनेक स्थलों में उसके ऊपर बर्फ कम जाती है, यही पर जल सूखन भाव-रूप हो जाता है; परन्तु जल से भिन्न वे कुछ भी नहीं होते। एक ही जल के अनेक नाम और अनेक रूप होते हैं। सारों, पेंच, बुरबुर बर्फ और भाप आदि नामरूपानक भिन्नताएँ बरतत जल का स्वरूप भाव होती हैं। कारण में सब जल ही जल होता है। सब सबका

निम्नलिखित वाक्यों में से दो वाक्यों को चुनिए। इनमें से एक वाक्य को सही बनाइए। दूसरे वाक्य को भी सही बनाइए।

३—शोने के आभूषण—जाने के दिन पर अपने के हों, वा गये, हाथों पर
 | में से पहिने के हों—आभूषण में से सब लज्जा ही होने हैं : इस आभूषणों का
 तोल, लज्जा, कम, कीमत आदि सब शोने ही के होने हैं : आभूषण एक मोह का
 प्रयास बनना का मरणा है, आभूषण लज्जा का लोभ ही रहना है : सब आभूषणों
 ही मिथ्या केवल दिमाकी बनना होती है, परन्तु मोह मरना होता है :

२.—मिडी के भिन्न भिन्न वर्णन करने के लिये मिडी होनी है, वर्णन द्वा-
रा भी मिडी होनी है, और वर्णन करने पर भी मिडी हो सकती है : मिडी के विनाश
हर्षण कुछ नहीं होने : वर्णनों के अलग अलग वाद और वाद समाप्ती होने हैं, मिडी
नहीं होती है :

४—मनुष्यों की अनेक आदिवासी, बर्बर, ब्राह्म, आदिनि, दल, क्षत्र, मज्जा, बर्बर, यह आदि होने हैं, जिससे हमसे माना प्रकार की भिन्नताएँ प्रतीत होती हैं। परन्तु मनुष्यत्व में वे एक एक होने हैं। अगर वे मुझे हूँ उपाधिवाँ कहिये तो परिवर्तनीय होती हैं, जबकि हस्त देने पर भी मनुष्यत्व बना ही रहता है। परन्तु मनुष्य के बिना वे उपाधिवाँ वह ही नहीं सक्ती। जब उपाधिवाँ की मना और आधार मनुष्य ही होता है।

और भी ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। सारांश यह कि अंग्रेज का मानात्न, बजायी साम-रूपायक विन्यास मात्र है, उसका आधार एक धार्मिक सत्य है।

यद्यपि उपरोक्त उदाहरण अलग-अलग के विषय में पूर्ण रूप से उपयुक्त नहीं होने, क्योंकि आत्मा एक है और उपरोक्त उदाहरण द्वैत के हैं। तथा इनमें कहे गये पदार्थों के उपादानकारण और निमित्तकारण भिन्न-भिन्न हैं। जैसे अक्षर, फेरा, पुस्तक, बर्तन और मापका उपादान कारण अन्न, और निमित्त कारण वायु, मङ्गल, शीत और गरमी है; आभूषणों का उपादान कारण सोना और निमित्त कारण मनुहार है, बत्तनों का उपादान कारण मिट्टी और निमित्त कारण कुम्हार है, और जालि, बरत, नाम, धातुनि आदि का उपादान कारण मनुष्य और उनके निमित्त कारण कृष्ण, पेशा, मस्कार आदि

॥ जिस द्रव्य की कोई वस्तु बनती है वह उसका उत्पादन कारण होता है और जिसके द्वारा वह वस्तु बनाई जाती है वह उसका निमित्त कारण होता है ।

हैं। इसलिए इन उदाहरणों में कारण और कार्य की भिन्नता प्रतीत होती है; परन्तु जगत् का उपादान और निमित्त—दोनों कारण, अर्थात् बनने वाला पदार्थ और बनाने वाला—एक आत्मा ही है। आत्मा स्वयं ही लक्ष और चेतन रूप से जगदाकार होता है, इसलिए उसमें कारण और कार्य की भिन्नता नहीं है, अर्थात् कारण और कार्य एक हैं; और वही कारण-कार्यभाव ही नहीं, उस एक, अपरिवर्तनशील, सत्य पदार्थ को समझने के लिए, अनेक, परिवर्तनशील, मिथ्या पदार्थों के दृष्टान्त पूर्णतया उपयुक्त हो नहीं सकते। परन्तु उसके लोड़ की पूर्ण एकता की कोई दूसरी वस्तु है नहीं, जिसका दृष्टान्त दिया जा सके। वाणी से किसी शब्द का उच्चारण करना ही द्वैत हो जाता है इसलिए यद्यपि आत्मा एक अर्थात् सबका “अपना आप” होने के कारण वाणी द्वारा उसका पूर्णतया बोध नहीं कराया जा सकता, वह तो अपने अनुभव ही का विषय है, तथापि यहिंमुख वृत्ति को लौकिक पदार्थों के उदाहरणों से ही यथारास्य सत्य के निकट पहुँचाने का प्रयत्न किया जाता है; क्योंकि कई अंशों में सादृश्य होने से समझने में सुभीता हो सकता है। दृष्टान्त यदि पूर्ण रूप से दार्ष्टान्तिक के समान हो जाय तो दृष्टान्त ही न रहे, किन्तु वह स्वयं दार्ष्टान्त हो जाय।

उपरोक्त दृष्टान्तों में पानी, सोना, मिट्टी, मनुष्य आदि कारणों की अपेक्षा उनके कार्य—लहरें, फ़ेन, बुदबुद, बर्फ़, भाप, गहने, यर्तन, जाति, वर्ण, धर्म आदि पदार्थों के कल्पित नाम-रूपों की भिन्नता को परिवर्तनशील एवं मिथ्या बताया है, जिससे ज्ञम हो-सकता है कि इन अगणित भिन्नताओं के आधार—पानी, सोना, मिट्टी, मनुष्य आदि योही भिन्नताएँ सत्य होंगी। परन्तु जब इनके विषय में भी सूक्ष्म विचार किया जाता है, तो ये भी परिवर्तनशील और अस्थायी सिद्ध होती हैं। जल की उत्पत्ति तेज से, तेज की वायु से, और वायु की आकाश से है; और इसके उलट क्रम से इनका लय होता है, और सबका समावेश आत्मा में होता है। सोना एक पार्थिव पदार्थ है। यह पृथ्वी में अनेक भौतिक क्रियाओं से रूप-परिवर्तन करता हुआ सोने के रूप को प्राप्त होता है, और घिसते-घिसते काल पाकर पृथ्वी में ही इसका लय हो जाता है। इसी तरह मिट्टी भी एक पार्थिव पदार्थ है। पृथ्वी की उत्पत्ति और लय जल में होते हैं। मनुष्य अपने जन्म के पहले किसी रूप में रहता है, गर्भ में तथा बाहर आने पर अनेक परिवर्तनों में से गुजरता हुआ बालक, युवा और वृद्ध होकर अन्त में मर जाता है, और मरने के बाद फिर कोई दूसरा रूप धारण करता है। प्रत्येक

† जिसके समझने के लिए दृष्टान्त दिया जाता है वह दार्ष्टान्त कहलाता है।

‡ इस विषय का विशेष मुलासा आगे किया जायगा।

शरीर पञ्च-तत्त्वों के विशेष रूप या विशेष नाम का सङ्गठन है। अतः शरीरों की उत्पत्ति और सत्, उनके कारण पञ्च-तत्त्वों में होने रहने हैं, और पञ्च-तत्त्वों की एकता आकाश में होकर, सबका आगमा में अर्थ हो जाता है। यद्यपि शरीरों की दृष्टि से पञ्च-तत्त्व अधिक स्थायी और अधिक सन्ध प्रतीत होते हैं, परन्तु एक, विषय एवं सन्ध आगमा की अपेक्षा पञ्च-तत्त्वों की मिश्रताएँ भी उत्पत्ति-वाशवान् और अस्थायी हैं। यद्यपि पञ्च-तत्त्वों के कारणों की अपेक्षा वे स्वयं अधिक काष्ठ तत्त्व स्थायी प्रतीत होते हैं, परन्तु काष्ठ-भेद स्वयं ही मिथ्या है। इसका सुखामा पहले हो चुका है।

बहुत से लोगों को यह शङ्का होती है कि एक सन्ध आगमा में नामा भीति के मिथ्या भाव आपे कहीं से? और वह इस तरह के मिथ्या और दुःखदायक बनाव करता है। क्यों है? इसी प्रकार का एक प्रश्न पहले उठाया जा चुका है, कि “हम अपने वास्तविक आपको या भी आगमा को मूखे ही क्यों?” वेदान्त-मिथ्यान्तानुसार तो जो उत्तर उस प्रश्न का दिया गया है, वही इस प्रश्न का भी यथार्थ उत्तर है। जब इन मिश्रता के भावों और मिथ्या बनावों के रचयिता, आगमा यानी “अपने आप” के मिथ्या दूसरा कोई है ही नहीं, तो इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर अपने सिवाय दूसरा कोई दे ही कैसे सकता है? इस प्रश्न का सच्चा समाधान तो “अपने आप” ही के यथार्थ अनुभव से हो सकता है। परन्तु बहुत से स्थूल बुद्धि के लोग, मिश्रता के इन बनावों अर्थात् जगत्-प्रपञ्च का निर्माणकर्ता, “अपने आप” से भिन्न किसी दूसरे आगमा या परमागमा अथवा ईश्वर को मानते हैं, अतः उस दृष्टि से विचार करने पर यह प्रश्न उभरी दृष्टि का जन्म जाता है, जिसे कि कोई आत्मसी या प्रमादी अथवा काम-काम को दुःख-रूप या मोक्ष-रूप समझने वाला—राज-काज के विषय में बिजडुल है। अथवा—गैवार व्यक्ति, किसी सम्राट् या राष्ट्रपति के विषय में वह शङ्का करे कि सम्राट् या राष्ट्रपति, जो राज्य के काम-काज अथवा मोक्ष-कामरत आदि में शारीरिक परिश्रम करना है, उसके पीछे वे कर्मज्य कैसे लगे? और उसके वह दुःखदायक परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? उसे किसी बात की कमी तो है। नहीं, सब इष्टित यथार्थ मौजूद रहते हैं, फिर वह सदा यथा हुआ कोई ही क्यों न होता रहे? अथवा आराम है। क्यों न करता रहे? हन्नादि। अब, अब तक वह गैवार मनुष्य इनका जानने की योग्यता प्राप्त न कर के कि सम्राट् या राष्ट्रपति की स्थिति क्या है? वह कैसा और किस योग्यता का है? याया, वह मेरी जैसी ही योग्यता का मनुष्य है या और कुछ? और जो काम-काज वह करता है, वे मेरी तरह उसको भी मोक्ष या दुःख-रूप प्रतीत होते हैं या नहीं? तथा उन कामों के विषय में उसकी क्या बुद्धि है? दूसरे शब्दों में अब तक वह अपने आपको सम्राट् अथवा राष्ट्रपति के पर न

पहुँचा ले जयवा इतने ऊँचे दूँ तक न पहुँचा ले कि मन्त्राट् या राष्ट्रपति के साथ उसका आन्तरिक सम्बन्ध हो जाय, तब तक उसकी शङ्काओं का ठीक-ठीक समाधान नहीं हो सकता। जयवा जिन लोगों का मन्त्राट् या राष्ट्रपति के साथ आन्तरिक सम्बन्ध हो, उनके पास पहुँचने की योग्यता प्राप्त करके, उस विषय में जो वे कहें उस पर विश्वास करें। इन उपायों के अतिरिक्त दूसरे किसी उपाय में उस विषय का रहस्य समझ में आना असम्भव है। जब कि पृथ्वी के एक छोटे-से भाग के स्वामी के कार्यों का रहस्य समझने के लिए भी इतनी बड़ी योग्यता की आवश्यकता होती है, तो जिसको विश्व का रक्षक और सम्राज्यक माना जाय उसके अलौकिक कार्यों का रहस्य समझने के लिए कितनी महान् योग्यता सम्पादन करने की आवश्यकता है, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है।

वास्तव में आत्मा जयवा परमात्मा में निष्ठा है ही नहीं, क्योंकि यदि निष्ठा कोई सत् वस्तु हो तो उसका अस्तित्व माना जा सकता है। जब निष्ठा असत् है तो फिर उसके आत्मा जयवा परमात्मा में होने का प्रश्न उठना ही अयुक्त है। धैर्य में जयवा दृष्टि-दोष से रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाय तो यह प्रश्न उठना अयुक्त होता है, कि यह सर्प कहाँ से और कैसे आया ? क्योंकि वास्तव में वहाँ सर्प है ही नहीं—वह केवल भ्रम होता है; और सच्चिदानन्द आत्मा जयवा परमात्मा में वस्तुतः भ्रम भी नहीं है, क्योंकि आत्मा जयवा परमात्मा में कोई विकार या दोष नहीं हो सकते। जगत् की निष्ठाओं का बनाव उसका तिलवाह मात्र है। सत्यका “अपना आप”=आत्मा जयवा परमात्मा अपनी इच्छा जयवा सृष्टी से यह जगत्-रूपी खेल करता है, और इस खेल के लिए ही अनन्त प्रकार के निष्ठा के रूप धारण करता है, क्योंकि निष्ठा के बनावों ही से खेल होता है। निष्ठा के बनावों बिना खेल ही नहीं बनता। वह सबका अपना आप=आत्मा जयवा परमात्मा ही वह, वही चेतन, वही पशु, वही पक्षी, वही मनुष्य, वही पुरुष, वही भोक्ता, वही भोग्य, वही प्रीति, वही दया, वही ऊँचा, वही नीचा, वही धनी, वही गरीब, वही सफल, वही निर्वल, वही सुखी और वही दुःखी आदि नाना प्रकार के छोटे स्वयं बनता है। इसलिए वास्तव में सुख-दुःख आदि के भेद कुछ हैं नहीं। यद्यपि अल्पज्ञता स्वीकार कर लेने में उन दोनों (जोरों) का एक ही समय में एक ही स्थिति को एक साथ मान नहीं होना, पालु सुख-दुःख आदि दोनों विरोधी भाव दाखल हैं। सर्वव्यापक, एक और सम आत्मा में दोनों विरोधी भावों का एकिकरण हो जाता है और परमेश्वर में वे दोनों अन्तर में एक दूसरे का प्रतिबिम्ब में आने हो जाते हैं किन्तु एक का जो अन्तर प्रतिबिम्ब नहीं रहता इसलिए सबकी एकता की अभिव्यक्ति में अन्तर में

गुण का गुण आदि कुछ भी नहीं है। यदि अन्विष्ट की दृष्टि से देना बन तो भी किसी भी अन्विष्ट को संसार वास्तव में कुछ बन प्रतीत नहीं होता। यदि देना होता तो हममें कोई रहना अर्थात् जीना ही नहीं चाहता, परन्तु जाने को कोई भी नहीं चाहता। हममें स्थिर होता है कि चाहे किसी समय अपना किसी निर्दिष्ट, किसी विशेष कारण से कोई करने को चुकी गये ही जाये, परन्तु वास्तव में संसार को केवल दुःख-द्वय कोई नहीं समझता। वास्तव यह कि संसार में तो दुःख-द्वय है, और न हममें अन्विष्ट में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है। वह आत्मा का एक निश्चयात् है, और उस निश्चयात् का स्वभाव अनिर्वाणीय है, अर्थात् स्वभाव वासी से वयापे वयाप नहीं हो सकता—यह तो केवल करने आपके अनुभव का विषय है। जब तक सर्वांग-भाव, अर्थात् विश्व की करने भाव एवं प्रकृता का सत्ता अनुभव नहीं हो जाता, तब तक केवल हमों के करने का प्रकृता के करने मात्र से ही वह रहस्य पूरी तरह कहानि समझ में नहीं आ सकता। मौलिक व्यवहार में वह बात प्रत्यक्ष देने में आती है कि बहुत मूख्य वस्तु बहुत ही मूख्य शोक के इतिहास में पकड़ी जा सकती है, स्थूल इतिहास में नहीं पकड़ी जा सकती, और आत्मा मूख्य-निमूख्य अर्थात् अन्विष्ट ही मूख्य है, इसलिए हमें रहस्य को आने के लिए बुद्धि को मूख्य करने-करने सब वह आत्मनिष्ठ हो जाती है, तब हम विषय का अनुभव प्राप्त ही हो जाता है। अथवा जिन लोगों में दीपं काश के अन्विष्ट से बुद्धि को मूख्य करके इस विषय का अनुभव प्राप्त किया है, उनके अन्विष्ट में भद्रा (विराम) करने से उक्त शब्द का समाधान हो सकता है।

तत्त्वज्ञानी लोगों में गहरे अन्विष्ट के बाद वह विश्व किया है कि हम कल्पित अन्विष्ट की तीन अवस्थाएँ हैं—आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक।

(१) अन्विष्ट के सदा बदलते रहने वाले अन्विष्ट प्रकार के भौतिक पदार्थ, जो स्थूल इन्द्रियों के गोचर हैं अर्थात् आँखों से देखे जाते हैं, श्रोत्र से सुने जाते हैं, नाक से सूँघे जाते हैं, जीभ से चले जाते हैं और स्पर्श से स्पर्श किये जाते हैं, वे, और उनके सम्बन्ध के सब व्यवहार अन्विष्ट की आधिभौतिक अवस्था है।

(२) सब स्थूल पदार्थों एवं व्यवहारों की आधारभूत मूख्य चेतन शक्तियाँ, जो प्रत्येक स्थूल पदार्थ और व्यवहार के अन्दर मूख्य रूप में रहती हुई स्थिति और समष्टि-भाव में अन्विष्ट का काम अन्विष्ट है और जो स्थूल इन्द्रियों के

ॐ प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तु का अन्विष्ट अन्विष्ट भाव स्थिति और सबका सम्मिश्रित भाव समष्टि कहा जाता है।

पिरक और मझावट की उपरोक्त तीन अवस्थाएँ होने के कारण उनके विरत में विचार करने की भी तीन पद्धतियाँ हैं—

(१) सृष्टि के सभी पदार्थ डीक जैसे ही हैं, जैसे कि स्थूल इन्द्रियों को प्रतीत होते हैं—इन स्थूल पदार्थों के परे और कोई सूक्ष्म तत्त्व नहीं है। इस विचार-पद्धति को आधिभौतिक मत कहते हैं। अधिकतर भौतिकवादी लोग इसी मत को मानते हैं।

(२) सृष्टि के स्थूल पदार्थ बड़ होने के कारण स्वयं क्रियाशील नहीं हो सकते, अतः उनको हलचल देने वाली उनके भीतर अनेक सूक्ष्म चेतन शक्तियाँ चलती हैं। ये ही जगत् को चारण करती हैं और समस्त बड़ पदार्थों से माना प्रकार की चेष्टाएँ करवाती हैं। ये चेतन शक्तियाँ प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न जीवात्माएँ हैं, और मझावट में भिन्न-भिन्न देवता हैं। इस विचार-पद्धति को आधिदैविक मत कहते हैं। यह आधिभौतिक मत से कुछ सूक्ष्म है। बहुत से भ्रष्टालु लोग इस मत के अनुयायी हैं।

(३) न तो सृष्टि के बड़ पदार्थ स्वतः किसी प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं, और न भिन्न-भिन्न देवता अर्थात् सूक्ष्म शक्तियाँ ही अपनी चलन-चलन सत्ता से पिरक (शरीर) और मझावट (जगत्) के व्यवहारों को नियमित रूप से, एक-दूसरे के साथ मझावट होकर चला सकती हैं, किन्तु इनके परे प्रत्येक शरीर में और जगत् में एक ही आत्म-तत्त्व है, जो इन्द्रियों और मन के योगोचर है, और जो सब भूत-माणियों में भरा हुआ है और भिन्न-भिन्न शक्तियों को एकता के रूप में रीतोये हुए है। उस एक की सत्ता से ही प्रत्येक शरीर का और जगत् का सब व्यवहार उसकी सूक्ष्म शक्तियों (देवताओं) द्वारा चला रहा है। कई लोग, प्रत्येक शरीर में रहने वाले आत्म-तत्त्व को चलन-चलन जीवात्माएँ मानते हैं और तारे जगत् का सञ्चालन करने वाले परम-आत्मा को उक्त जीवात्माओं से चलन एक ईश्वर मानते हैं। परन्तु वेदागत दर्शन सबसे एक ही आत्म-तत्त्व मानता है। व्यष्टि-भाव से बड़ी जीवात्मा कहा जाता है, और समष्टि-भाव से उसीको परमात्मा कहते हैं। वही बड़ और चेतन-भाव से मझावट होकर जगत् रूप होता है। इस विचार-पद्धति को आध्यात्मिक मत कहते हैं। वह सबसे सूक्ष्म है और सूक्ष्म बुद्धि के विचारशील लोग इसे मानते हैं।

यद्यपि आधिभौतिक और आधिदैविक मतों के अनुसार ये चारणनवा जगत् का भिन्नता नहीं मानी जाती है, परन्तु यदि गहरा विचार कर लया जाय तो आधिभौतिक और आधिदैविक अवस्थाओं में या जगत् का एकता ही नहीं सिद्ध होती है। यह माना-भावावच्छिन्न स्थूल जगत् पञ्च तत्त्वों के सम्मिश्रण का घनक प्रकार

का बनाव है, अर्थात् विन पञ्च तत्वों का एक राजा, महाराजा, विद्वान्, भाषार्थ, ज्ञानी और महात्मा का शरीर होता है, उन्हींका एक छोटे से छोटे अदृष्ट व चारदाल माने जाने वाले मनुष्य, पशु, पक्षी, एवं वनस्पति आदि का शरीर होता है। स्थावर-लघुम जितनी सृष्टि है, वह सब उन्हीं पञ्च तत्वों के सम्मिश्रण का बनाव है, और सभी एक दूसरे के उपकारी-उपकार्य अथवा एक दूसरे के भोक्तृ-भोग्य अथवा एक दूसरे के कारण-कार्य हैं, तथा एक दूसरे पर निर्भर (अन्योन्याश्रित) हैं। सब एक दूसरे की सहायता से एक दूसरे के साथ गुरुत्वापद होकर जगत् के व्यवहार करते हैं। सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, तारागाय अर्थात् सभी ग्रह-नक्षत्र एक दूसरे के आकर्षण से बँधे हुए नियमपूर्वक आपस की एकता से सब काम करते हैं, और ज्योतिष-शास्त्रानुसार इन सबके अण्डे-तुरे प्रभाव इस पृथ्वी पर भी पड़ते हैं, तथा पृथ्वी के भिन्न-भिन्न देशों की ऋतु आदि के प्रभाव दूसरे दूरस्थ देशों पर पड़ते हैं। वर्तमान के वैज्ञानिक (scientist) लोग भी स्थूल जगत् की अनन्त प्रकार की अनेकताओं में पूर्ण एकता इंद्र निकालने में ही लगे हुए हैं; और यद्यपि वे अब तक पूर्ण एकता तक नहीं पहुँचे हैं, परन्तु वह समय अब अधिक दूर नहीं है, जब कि विज्ञान (science) के द्वारा भी भौतिक एकता पूर्ण रूप से सिद्ध हो जायगी।

स्थूल पंच तत्वों में भी आपस में एकता ही है, क्योंकि आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है; और जब ये तत्त्व लय होते हैं, तो इनके टलते क्रम से लय होते हैं, और एक दूसरे के अन्दर सूक्ष्म अथवा स्थूल रूप से यने भी रहते हैं। पृथ्वी में से जल निकलता है, और उसे खोदने से उप्पता, तथा रगड़ने से अग्नि निकलती है; वायु और आकाश पृथ्वी में सर्वत्र भ्रमणरत रहते हैं। जल ही घनीभूत होकर पृथ्वी बनता है—अनेक स्थलों में जल से पृथ्वी बनती हुई देखी जाती है। जल के सहर्ष से दिखली (अग्नि की ज्वाला) निकलती है और समुद्र में दग्धानल (अग्नि) उत्पन्न होती है। अग्नि अर्थात् उप्पता से पसीना और धाँ आदि द्वारा जल उत्पन्न होता है। वायु के बिना अग्नि और जल की स्थिति भी नहीं रह सकती। आकाश सबका आधार है ही—वहाँ दूसरे तत्त्व रहते हैं, वहाँ पर आकाश मौजूद रहता है। उक्त तथ्य से इन सबकी एकता ही सिद्ध होती है।

इसी तरह सूक्ष्म आधिदैविक जगत् में भी एकता ही सिद्ध होती है, क्योंकि एक ही आत्मा के सङ्कल्प से उसकी अनन्त सूक्ष्म शक्तियाँ सत्त्व, रज और तम गुणों के तारनम्य से अनन्त प्रकार के व्यय रूप होती हैं। किन्ती भा घटना अथवा कार्य का पहले सूक्ष्म सङ्कल्प मन में उठता है, और जब वह सङ्कल्प घनीभूत होकर एतद् हो जाता है, तब वह स्थूल कार्य में परिणत होता है। एक तरफ़ समष्टि (सबके संयुक्त)

मन के सङ्कल्प से सूक्ष्म पद्म तत्त्व घनीभूत होकर, तीन गुणों के सारतम्य से समष्टि जगत् के अनन्त प्रकार के पदार्थ-रूप बनने हैं और दूसरी तरफ शरीरधारियों के व्यक्ति (व्यक्तिगत) मन के सङ्कल्प से उसकी त्रिगुणात्मक वृत्तियों द्वारा उक्त सूक्ष्म पद्म तत्त्व ही व्यक्ति भाव से इन्द्रियरूप होकर समष्टि जगत् के पदार्थों के साथ मोति-मोति के व्यवहार करते हैं। मन में व्यक्त देखने का सङ्कल्प उठता है तब उसकी वृत्तियाँ तेजात्मक होकर चक्षु-रूप से नाना प्रकार के रूप देखती हैं; सुनने का सङ्कल्प उठता है तब आकाशात्मक होकर श्रवण-रूप से शब्द सुनती हैं; सूँघने का सङ्कल्प उठता है तब पृथ्वी-रूप होकर नासिका द्वारा गन्ध लेती हैं; रसस्वादान का सङ्कल्प उठता है तब ज्ञानात्मक होकर रसना-रूप से सब रसों का स्वाद लेती हैं; स्पर्श करने का सङ्कल्प उठता है तब वाय्वात्मक होकर त्वचा-रूप से सब प्रकार के स्पर्श करती हैं। सारांश यह कि सूक्ष्म और सूक्ष्म जगत् सब मन के सङ्कल्पों की ही रचना है। यह भी प्रत्यक्ष देखने में आता है कि एक व्यक्ति के मन के सङ्कल्पों तथा विचारों का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। और जगत् का उपायक, पोषक एवं संहारक सूक्ष्म शक्तियाँ, यथासमय यथोचित रूप से एक दूसरे के साथ मञ्जुलाब्ध होकर अपने-अपने कार्य निरन्तर करती रहती हैं। इस तरह की वस्तुस्थिति पर आधा तरह विचार करने से आधिदैविक जगत् की भी एकता ही सिद्ध होती है।

सातवें यह है कि जगत् का आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों अवस्थाओं में अनेकता भूरी और एकता सच्ची है, और इस निरवयवक सब भूत-प्राणियों में एक ही आत्मा को समान भाव से व्याप्त समझ कर, व्यक्तिगत अहङ्कार को समष्टि अहङ्कार में, तथा व्यक्तिगत स्वार्थों का सर्वक स्वार्थों में जोड़ कर, सबके साथ एकता का प्रेम रखने हुए, अपनी-अपना योग्यता से कर्तव्य-कर्म साधनभाव से करना—यही व्यावहारिक वदन्त है, और यही उपदेश भगवान् ने गीता में अनुन को निमित्त बना कर सबका दिया है।

बहुत से लोगों की यह भ्रम है कि जिस जगत् के अस्तित्व को हम प्रत्यक्ष अनुभव करत हैं, वदन्त उसका मिथ्या बनाकर उसके व्यवहार त्यागने का कहता है। परन्तु बात ऐसा नहीं है। यह केवल समझने का अन्तर है। वास्तव में न तो वदन्त जगत् के अस्तित्व को मिथ्या कहता है और न उसके व्यवहार त्यागने का प्रति-पादन करता है। इसमें विरोध वदन्त ने यह कहता है कि जगत् का आत्मत्व विशुद्ध सच्चा है, क्योंकि अमृत वस्तु का तो भाव ही नहीं होना (गीता अ० २ श्लोक १५), परन्तु जगत् का अस्तित्व तो सबकी प्रत्यक्ष प्रतीति होता है, वह सबका अर्थात् और धारा भी जगत्ता है, इसलिए अस्ति-भानि प्रियम्प स अर्थात् एकत्व-भाव है यह विश्वम्भूत है साथ ही वास्तव में वदन्त इस प्रत्यक्ष प्रमाण होने

मन्त्र पर धार्मिक सम्प्रदायों के प्रवर्तकों ने उक्त सन्धे और अन्ध सुन की तन्त्रा में स्थूलता से परे, सूक्ष्मता में प्रवेश करने का यत्न किया। वे जोग भौतिकता से तो आगे बढ़े, परन्तु आधिदैविकता तक पहुँच कर ही रह गये; अर्थात् उन लोगों ने स्थूल सगुण के नानात्व को वाशवान् भक्त मिथ्या मान कर भी, हममें सूक्ष्म रूप से रहने वाले भिन्न-भिन्न जीवात्माओं, तथा भिन्न-भिन्न देवताओं, और उन सबके ऊपर एक ईश्वर को अलग मान कर उसकी कृपा से धर्मों को, मरने के बाद परलोक में स्वर्गादि सुख अथवा मोक्ष प्राप्त होना ही सबसे अग्रिम लक्ष्य एवं पुरुषार्थ की परमाधिति का सिद्धान्त निश्चित कर लिया। अपनी बुद्धि जहाँ तक पहुँच सकी, अथवा अपने अनुयायियों के समझने की जितनी योग्यता प्रतीत हुई, एवं वैसी परिस्थिति देखी उसके अनुसार, भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के प्रवर्तकों ने समय-समय पर, इसी सिद्धान्त के आधार पर भिन्न-भिन्न मत प्रचलित कर दिये और उनसे परे अधिक कुछ भी नहीं है, यह निश्चय करके वहीं रुक रह गये। अर्थात् वे जोग स्थूलता से आगे बढ़ कर कुछ हद तक सूक्ष्मता में पहुँचे तो सही—और इनके मत अपने-अपने स्थान में थोड़े या बहुत सभी लाभदायक एवं आश्चर्यक भी हैं—परन्तु अनेकता वाली नानात्व के भाव ज्यों के त्यों कायम रहने के कारण, सबकी एकता के सच्चे सिद्धान्त तक वे नहीं पहुँचे, इसलिए सबको शामिल, पुष्टि और तुष्टि की प्राप्ति में वे भी असमर्थ ही रहे।

इनके अतिरिक्त तर्क-बुद्धि से विचार करने वाले दार्शनिक लोगों ने इस विषय का अनुसन्धान किया। उनमें वास्तविक और वैज्ञानिकों (बीड़ों) के मत बड़े मार्ग के हैं, क्योंकि उन्होंने अन्धभ्रष्ट के बदले विचार-स्वतन्त्रता को बहुत महत्व दिया है। इसलिए नास्तिकों के मत को बृहस्पति (बुद्धि के देवता) का मत कहते हैं, और वैज्ञानिकों का मत बीड़-मत कहलाता है। परन्तु वे जोग भी स्थूल आधिभौतिक तथा सूक्ष्म आधिदैविक विचारों तक ही रह गये, सबसे अधिक सूक्ष्म आत्मा को नहीं माना और न नानात्व का एकात्म्य ही कर सके। मानात्व का एकत्व करने में न्याय, वैशेषिक, योग, और सबसे अधिक सांख्य ने काम किया, अर्थात् स्थूल एवं सूक्ष्म भावों के अग्रम नानात्व का उल्लोचन एकीकरण करते हुए, उनसे सबका समावेश थोड़े से मूल तत्वों में ही कर दिया, यहाँ तक कि सांख्य ने प्रकृति और पुरुष—केवल दो ही तत्व शेष रखे। वेदान्त ने इन सबसे आगे बढ़कर प्रकृति-पुरुष का भा एकीकरण करके, एक आत्म-तत्त्व में सबका समावेश कर दिया, जो सबका अपना आप है। मानवीय तत्त्वज्ञान इस पराकाष्ठा तक पहुँच कर रुक गया। वहाँ ज्ञान का अन्त होता है, इसी से इसका नाम वेदान्त है।

सूक्ष्मता जितनी अधिक होती है, उतना ही अधिक उसका विस्तार होता है, उतनी ही अधिक यह व्यापक होती है, और उतनी ही अधिक वह सत्य होती है; और आत्मा, जो सबका वास्तविक अपना आप है, वह सब सूक्ष्मों का सूक्ष्म और सबका सार होने के कारण सर्व-व्यापक एवं सर्व-सत्य है; उसकी सत्ता अत्यन्त सूक्ष्म रूप से सब जगत् में द्योतित है। उसकी सत्ता ही से जगत् की सत्ता है, उसकी सत्ता बिना जगत् का अस्तित्व ही नहीं रहता। सारांश यह कि जगत्, धाम-स्वरूप सबका अपना आप है। यही अन्तिम सिद्धान्त है।

यद्यपि वेदान्त सबसे आगे इतना बढ़ा हुआ है कि जिससे आगे कुछ शेष नहीं रहता, तथापि यह किसी भी दर्शन, धार्मिक मत अथवा पदार्थ-विज्ञान आदि का विरुद्ध नहीं करता, चाहे वे किसी भी समाज या किसी भी देश-विरोध के क्यों न हों, उन सबका उसमें समावेश हो जाता है, क्योंकि उसमें मिथता कुछ है ही नहीं। सब दर्शनों, धार्मिक सिद्धान्तों तथा धार्मिक मतों का एवं भौतिक विज्ञान का भी समावेश करता हुआ वह आगे बढ़ता जाता है। वह इनको अपना सहायक मानता है, क्योंकि प्रत्येक ने स्थूलता से सूक्ष्मता में और नानात्व के भावों को समेट कर एकता में पहुँचने का कुछ न कुछ कार्य करके वेदान्त का कार्य बहुत हल्का कर दिया, अर्थात् अन्तिम मंजिल के पहले की सब मंजिलें उत्तरोत्तर तय करके, उन्होंने वेदान्त के लिए केवल अन्तिम मंजिल ही शेष रखी। अतः जिसने जितना कार्य किया और जिसकी जिस हद तक पहुँच हुई, उसको स्वीकार करता हुआ, वह प्रत्येक से कहता है कि "यहाँ मत ठहरो, आगे बढ़ते चलो, इतना ही सब कुछ नहीं है, यही अन्तिम लक्ष्य नहीं है, इससे और आगे बढ़ने की आवश्यकता है," ऐसा संकेत करता हुआ, वह अन्तिम लक्ष्य, अर्थात् वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कर देता है।

कई लोग शास्त्रीय पद्धति से एकता के ज्ञान को व्यवहार का विरोधी बताते हैं। उनका कहना है कि जगत् और उसके व्यवहार अविद्या के कार्य हैं, अतः वे अन्धकार-रूप हैं; और एकता का ज्ञान प्रकाश-रूप है; तथा अन्धकार और प्रकाश का विरोध होने के कारण ज्ञानयुक्त व्यवहार हो नहीं सकते, इसलिये ध्यानशान्ति के सांसारिक व्यवहार छूट जाते हैं; यह सिद्धान्त निवृत्ति-मार्ग की पुष्टि के लिए बनाया गया है। परन्तु वास्तव में यदि विचार कर देखा जाय तो यह सिद्धान्त ठीक नहीं सकता, क्योंकि जगत् और उसका व्यवहार अविद्या का कार्य नहीं है। यदि जगत् और उसके व्यवहार को अविद्या ही का कार्य मानें तो उसके कारण, उसके रचने वाले—मायाविशिष्ट परमात्मा को अज्ञानी अथवा अविद्याग्रस्त मानना पड़ेगा, परन्तु ईश्वर को अज्ञानी बताने का माहम कोई नहीं

कर सकता है। ईश्वर अपनी इच्छा से, ज्ञानकारीपूर्वक अर्थात् ज्ञानमयित, सृष्टि करता है (जगत्-रूप होता है), और ज्ञानमयित ही उसके चारण, पौरण और रांदा के व्यापार करता है, वह प्रायः सभी धार्मिक मानते हैं। यदि दार्शनिक रीति से विचार किया जाय तो जगत् आत्मा के संकल्प का स्वरूप है, और आत्मा ज्ञान-स्वरूप है, इसलिए जगत् अविद्या का कार्य नहीं हो सकता। इसके सिवाय, अज्ञानों तथा धर्मज्ञानी महापुरुषों का कोई भी व्यवहार अज्ञानयुक्त नहीं होता, किन्तु उनके सभी व्यवहार सर्व-भूतात्मैक-ज्ञानयुक्त होते हैं। इससे स्पष्ट है कि जगत् और उसके व्यवहार अविद्या के कार्य नहीं हैं। हाँ, धर्मज्ञानमयित व्यवहार करना, अथवा न करना (त्यागना), दोनों ही अविद्या बाधो अज्ञान हैं; परन्तु सर्व-भूतात्मैक-ज्ञानयुक्त व्यवहार करना कदापि अविद्या नहीं है। जब रही अज्ञान और ज्ञान, अथवा अन्धकार और प्रकाश के विरोध की बात, तो वास्तव में इनका विरोध नहीं है। क्योंकि ज्ञान का अभाव अज्ञान नहीं है, किन्तु अवयवार्थ ज्ञान, अर्थात् अपने आपको और जगत् को वयवार्थ रूपसे न जान कर अन्धकार जानना ही अज्ञान है। इसी तरह प्रकाश का अभाव अन्धकार नहीं है, किन्तु प्रकाश का आवरण अन्धकार है। अन्धकार और प्रकाश, इसी तरह अज्ञान और ज्ञान दोनों सापेक्ष हैं। एककी निधि के बिना दूसरे का होना आवश्यक है। संसार में सभी पदार्थ एक दूसरे के उपकारी-उपकार्य अर्थात् अन्वयोन्वाधित हैं। इसलिए वे विरोधी प्रतीत होने वाले इन्द्र वास्तव में एक दूसरे के सापेक्ष हैं, बाधक नहीं। अतः प्रकाश अन्धकार का बाधक नहीं, किन्तु उसका प्रकाशक है। तदर्थ यह कि ज्ञान, संसार के व्यवहारों का बाधक नहीं, किन्तु उन पर प्रकाश डालता है। जिस तरह अन्धकार के प्रकाशित होने से उसमें कोई अन्ध नहीं होता, उसी तरह अवयवार्थ ज्ञान पर वयवार्थ ज्ञान का प्रकाश पड़ने से विपरीत कर्म नहीं बनते, प्रभुत उससे व्यवहार सुधारते हैं। सत्ये, कृते, अश्वे, दुरे, उचित, अनुचित धात्रि का निर्णय सत्य ज्ञान ही से होता है, अतः सत्य-ज्ञानयुक्त व्यवहार करने से वयवार्थ व्यवहार सिद्ध होता है, और उसीसे सत्य प्रकार का सत्य एवं अक्षय सुख प्राप्त होता है (ईशोपनिषद् अ० ११)।

सम्बन्ध की प्रधानता से (वयवार्थ) ज्ञान होता है (गी० अ० १४ श्लो० ११), रजोगुण की प्रधानता से विविध प्रकार के व्यवहार होते हैं (गी० अ० १४ श्लो० १२) और तमोगुण की प्रधानता से अवयवार्थ ज्ञान अर्थात् अज्ञान होता है (गी० अ० १४ श्लो० १३), अतः तमोगुण अविद्यारूप है, और जिस जगत् तथा जिस शरीर में विद्यत होकर हम ज्ञान-अज्ञान का विचार करने हैं, वह इन तीनों गुणों के तारतम्य का बनाव है अतः शरीर के और जगत् के रहने इन तीनों गुणों के साथ बना रहना अनिवार्य है (गी० अ० १८ श्लो० ४०)। अतः

के पृथक्-पृथक् अङ्गों को एक ही शरीर के अनेक अवयव मानने हुए उनके द्वारा यथा-योग्य आचरण करने से शरीर का व्यवहार ठीक-ठीक चल सकता है। हमी तरह जगत् की सम्पूर्ण भिन्नताओं में एकता का ज्ञान रखने हुए उन अनेक के उपयुक्त सामाजिक व्यवहार करना, यही व्यावहारिक वेदांश है। इसीका आचरण करने वाले पूरे काज में सब प्रकार से उत्तम हुए हैं और वर्तमान में भी जो लोग योका या बहुत हमका आचरण करते हैं, वे उस आचरण के अनुसार, थोड़े या बहुत उत्तम होते हैं।

हम विषय में यह आराद्धा बिलकुल ही न रहनी चाहिए कि सबके साथ पूर्ण एकता के व्यवहार बिना सच्चा सुख हो नहीं सकता, और हम तरह पूर्ण एकता का व्यवहार कर सकता, साधारण व्यक्ति के लिए सर्वथा असम्भव है, इसलिये यह प्रयत्न निष्फल है। व्यावहारिक वेदांश का आचरण दूसरे कर्मकाण्डों अथवा क्रियाओं की तरह नहीं है कि जिसकी पूर्णता होने से ही निर्दिष्ट फल होता हो। हममें बड़ी तो विशेषता है कि जिसका हमका आचरण किया जाय, उतना ही सुख उसी समय प्राप्य रूप में होता है, अर्थात् जिसने अधिक लोगों के साथ जिसने दूसरों की एकता के भाव से वर्तन किया जाता है, उतनी ही अधिक शान्ति, पुष्टि और तृप्ति लम्बाई ही प्राप्त होती है। इसके थोड़े आचरण से थोड़ी और अधिक से अधिक, और पूर्ण रूप से इसका आचरण करने से पूर्ण शान्ति, पुष्टि और तृप्ति प्राप्त होती है। मान्य यह कि हमका 'योका' भी आचरण निरर्थक नहीं माना; और न हममें कोई ऐसी कठिन विधि है कि जिसके विना जाने से विपरीत परिणाम हो (गी० अ० २ श्लो० ४०)। हमका आचरण करने वाला यदि एक अंग में पूर्णता तक नहीं पहुँचे, तो आगे के सगुणों में क्रमशः वृद्धि करता हुआ पूर्णता, अर्थात् "बभुधिर बृहन्महत्" की स्थिति में पहुँच जाता है (गी० अ० ६ श्लो० ३३ से ३५)। मारांश यह कि हमका आचरण करने वाला उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहता है, पीछे गिरता नहीं।

(१) गीता के उपदेशकर्ता महायोगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण ने स्वयं गीता में प्रायः सर्वत्र ही अपना सर्वोपमाय घोषित किया है, अर्थात् अपनी सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता, एकता, नित्यता एवं समता आदि परमात्म-भाव की स्थिति में यह उपदेश देना सूचित किया है; और उक्त उपदेश को अत्यन्त प्राचीन, गहन, अविनाशी, मनुष्य (जी-पुरुष) मात्र के लिए एक समान उपयोगी एवं एक समान हितकर राज-विद्या बताया है; और साथ ही कर्मों की प्रपेक्षा बुद्धि की प्रेरणा का प्रतिपादन करके, बुद्धियोग अर्थात् प्रत्येक विषय में बुद्धि से काम लेने पर बार-बार जोर दिया है; यहाँ तक कि अपने इस उपदेश पर भी अपनी तरह विचार करके कार्य करने को कहा है (गीता अ० ३८ श्लो० ११)।

इन बातों से स्पष्ट है कि गीता केवल श्रीकृष्ण और अर्जुन का व्यक्तिगत सम्वाद मात्र ही नहीं है, न यह किसी देश-विरोध, काल-विरोध, जाति-विरोध एवं व्यक्ति-विरोध के लिए ही परिमित है, और न यह किसी कार्य-विरोध की सिद्धि, अपना किसी सम्प्रदाय-विरोध की स्थापना एवं उसके प्रचार के उद्देश्य से ही कही गई है। किन्तु यह दिव्य उपदेश, सर्वोपमायापन्न महान् आत्मा अ परमात्मा ने, देश-भेद, काल-भेद, जाति-भेद, जिव-भेद, धर्म-भेद, सम्प्रदाय-भेद, धर्म-भेद, आश्रम-भेद, अवस्था-भेद, कर्म-भेद, पद-भेद आदि किसी भी प्रकार के भेद बिना मनुष्य (जी-पुरुष) मात्र के हित, अर्थात् उनके सर्वमान एवं सवित्त के कल्याण के लिए दिया है। इस तत्त्व को ध्यान में रखते हुए, गीता के श्लोकों का अर्थ गम्भीर-गवेषणापूर्वक, अत्यन्त सूक्ष्म एवं गहरे विचार से—जहाँ तक बुद्धि पहुँच सके—अधिक से अधिक उद्गार, अधिक से अधिक व्यापक और अधिक से अधिक विलुप्त करना चाहिए।

अतः भगवान् ने इसमें अपने लिए जो “अह, माम्, मया, मे, मत्, मम, मयि” आदि उत्तम पुरुष (first person) वाचक सर्वनामों का प्रयोग किया है, उनको केवल श्रीकृष्ण महाराज के विरोध व्यक्ति (व्यष्टि-भाव) के लिए ही नहीं समझना चाहिए, किन्तु वे सर्वनाम उनके व्यष्टि-ममहि-मयुक्तभाव अर्थात् सबके “अपने वास्तविक आप (self)” के लिए प्रयुक्त हुए समझना चाहिए। हमी तरह अर्जुन के लिए भिन्न-भिन्न नामों का विरोधवां पुक्त को सम्बोधन है, उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के व्यष्टि-भाव के लिए समझना चाहिए। हमारे शब्दों में, गीता का उपदेश प्रत्येक मनुष्य (जी-पुरुष) मात्र के लिए, ममहि-आत्मा अ परमात्मा का दिया हुआ समझना चाहिए।

यदि गहरा विचार का स्वाभाव ना माना जैसा अत्यन्त उद्गार धर्म-अधिक एवं सर्वहितकर व्यापक उपदेश सर्वोपमायापन्न महान्पुरुष ॥ १ श्लो

है; और हमारी तरफ ऐसे महापुरुष द्वारा, गीता कैसा अनुपम उन्देश ही दिया जाना उचित है। इसलिए स्वयं गीता ही श्रीकृष्ण महाराज के सर्वानुभाव का स्वतः-मिद प्रमाण है। इसी तरह गीता की सार्वजनिकता एवं सर्वव्यापकता का प्रमाण श्रीकृष्ण महाराज का सर्वानुभाव है। ये दोनों ही परस्पर एक दूसरे के साधक एवं एक दूसरे की मढ़िना के योग्य हैं।

श्रीकृष्ण महाराज के परमात्मा अथवा ईश्वर का अवतार होने के विषय में इतना ही स्पष्ट कर देना पड़ता होगा कि वेदान्त सिद्धान्त के अनुसार सारी सृष्टि परमात्मा अथवा ईश्वर-मय हो है—ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं है; अर्थात् ईश्वर वस्तुतः दूसरों से कोई अलग सृष्टि नहीं है कि जिसके किसी विशेष व्यक्ति के रूप में अवतार होने या न होने के विषय में वाद-विवाद किया जाय। एक ही आत्मा सबमें समान-भाव में व्यापक है—सृष्टि भाव में वही बीजमा माना जाता है और समष्टि-भाव में वही परमात्मा अथवा ईश्वर माना जाता है; और यदि वह आत्मा किसी विशेष विभूति-सम्पन्न सन्सारिक रूप में प्रकट होता है तो उसे अवतार कहते हैं। जब सृष्टि-भाव में शरीरों में प्रासक्ति करके अपने को एक मुख्य सृष्टि, अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान्, परतन्त्र, कर्मों के बन्धनों से बंधा हुआ, सुख-दुःखादि इन्द्रियों से युक्त एवं परिवर्तता में जन्म-मरण के चक्र में घूमने वाला बीजमा मान लिया जाता है, तो उसको अपने-आप से एक सन्धि-आधारण, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, स्वतन्त्र, कर्मों के बन्धनों से मुक्त, सुख-दुःखादि इन्द्रियों से रहित, बीजों के पाप-पुरुष के फल भुगताने तथा जन्म-मरण के चक्र में घूमने वाले, जगत् के निर्माता, सबके स्वामी, सबके निपन्ता, सबके रक्षक—ईश्वर को मानना आवश्यक हो जाता है; और जब इस तरह उपरोक्त गुणों वाले ईश्वर का अस्तित्व माना जाता है, तब वह अपने रचे हुए जगत् के सञ्चालन तथा उसमें सुखवस्थित रहने आदि व्यवहारों के लिए, विशेष आवश्यकता होने पर, विशेष परिस्थिति के उपयुक्त, कोई विशेष शरीर धारण करके कोई विशेष कार्य करे तो सर्वथा उचित ही है। अपनी रचना को सुखवस्थित रहने के लिए वह अपने अपिणों, पैगम्बरों एवं सन्तानों आदि पर ही सर्वथा निर्भर क्यों रहे? जब वह सर्वशक्तिमान् और स्वतन्त्र है, तो संसार की सुखवस्था के लिए परिस्थिति के उपयुक्त किमां विशेष रूप में प्रकट होकर स्वतन्त्रतापूर्वक विशेष कार्यों के करने को भा तो शक्ति उभरने होता ही है; अतः किसी विशेष रूप में प्रकट होने में उसका सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता सर्वज्ञता एवं स्वतन्त्रता में कमी नहीं आ सकती। जिस तरह कोई स्वाधीन राजा अपने

काया को हेश देने वाली हठयोग की क्रियाओं तथा समाधि में ही लगे रहने का विधान सर्वथा अनुपपन्न होता। गीता में जिस समाधि का कथन है, वह व्यक्तिगत चित्त का निरोध मात्र ही नहीं है, किन्तु सबके साथ एकता के साम्य-भाव में सब को द्रियत करना है।

(५) संसार-चक्र को अर्थात् जगत् के व्यवहार को यथावत् चलाने के लोक-संग्रह के लिए, अपने-अपने स्वामाविक गुणों के अनुसार चातुर्वर्त्य-विहित कर्म करने के विधान को गीता में "यज्ञ" कहा है। इस व्यापक "यज्ञ" में प्रत्येक व्यक्ति के (व्यष्टि) कर्मों को सबके (समष्टि) कर्मों में सम्मिलित करने, अर्थात् सबके साथ सहयोग करने द्वारा, अपनी-अपनी व्यष्टि व्यावहारिक शक्तियों का—देवता-रूप से कथित—जगत् को धारण करने वाली समष्टि शक्तियों में योग देने का आहुति देकर, संसार-चक्र को चलाने में महापक होने का विधान किया गया है। भूत-प्राणियों के भिन्न-भिन्न कर्म करने की व्यष्टि शक्तियों के समष्टि (सम्मिलित) भाव ही उनके अधिदेव अर्थात् देवता हैं; और प्रत्येक व्यक्ति की व्यष्टि शक्तियों का सबकी समष्टि शक्तियों में योग देना ही उन देवताओं का यजन अर्थात् "यज्ञ" है। यही "यज्ञ" संसार को धारण करता है, अर्थात् सबके अपने-अपने हिस्से के कर्मव्य-कर्म—सबके हित के लिए, दूसरों से सहयोग रखते हुए—करने हो मे जगत् का व्यवहार ठीक-ठीक चल सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का—चाहे वह कितना ही छोटा हो अथवा बड़ा, चाहे वह कितना ही नीचा हो अथवा ऊँचा, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष—अपनी-अपनी योग्यतानुसार, अपने-अपने हिस्से के कर्मव्य-कर्म, दूसरों से एकता तथा सहयोग रखते हुए करना मात्र ही "यज्ञ" है; क्योंकि "यज्ञ" का प्रयोजन संसार-चक्र को चलाना ही है। अतः, गीता में विधान किये हुए "यज्ञ" का तात्पर्य, ग्राम-तौर से प्रचलित यज्ञों की तरह अग्नि में घृतादि पदार्थों का होमना अथवा बलि-वैश्वदेव आदि वैदिक कर्मकाण्डों में लगे रहना नहीं है, क्योंकि उपरोक्त संसार-चक्र को चलाने के लिए अपने-अपने कर्मव्य पालन करने के निरूपण में अग्निहोत्र, बलि-वैश्वदेव आदि वैदिक कर्मकाण्डों में लगे रहने की व्यवस्था बन नहीं सकती।

(६) आत्मा यानी "अपने वास्तविक आप" की सबके साथ एकता के साम्य-भाव का विचार अर्थात् आत्मज्ञान, अत्यन्त ही सूक्ष्म एवं गहन होने के कारण साधारण लोगों के लिए बड़ा दुर्गम है, इसलिए ————— लगना बहुत ही कठिन होता है। इस विषय को सुगम

जब कि जगत् का सारा नानात्व मिथ्या है, तो शरीरों के व्यक्तित्व के भावों में मानात्व होने के कारण वे भी मिथ्या हैं, अतः जगत् के व्यवहारों एवं पदार्थों को त्याग देने का व्यक्तित्व का ग्रहण ही मिथ्या है; और जब तक ग्रहण अथवा त्याग के व्यक्तित्व का ग्रहण रहता है, तब तक भिन्नता के (मिथ्या) व्यवहार बनने ही रहते हैं—आहे वे ग्रहण के हों या त्याग के। इसलिए भगवान् उक्त मिथ्या भावों ही को धुँवाँ कर एकता का सच्चा भाव ग्रहण करने को कहते हैं। यही सच्चा त्याग, वैराग्य अथवा संन्यास है।

त्याग और ग्रहण दोनों सापेक्ष हैं। त्याग के लिए ग्रहण का भी साथ-साथ होना आवश्यक है। इसलिए गीता व्यष्टि-भाव का त्याग समष्टि-भाव में कराती है, अर्थात् व्यष्टि-समष्टि का भेद मिटाती है, और जब व्यष्टि-समष्टि का भेद मिट जाता है तब त्याग और ग्रहण के लिए कुछ शेष ही नहीं रहता। अतः जो कुछ करना है वह यही है कि व्यष्टि-भाव का मूला अभिमान मिटाना है; फिर न व्यष्टि है, न समष्टि; जो कुछ है वह सब “अपना आप” ही है—ओ न ग्रहण का विषय है, न त्याग का।

(८) उपरोक्त सर्वभूतात्मैक्य-साम्य-भावयुक्त सांसारिक व्यवहारों की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए, भगवान् ने उक्त व्यवहार करने वाले महापुरुषों के आचरणों का वर्णन प्रसङ्गानुसार गीता के प्रायः सभी अध्यायों में योजा-बहुन किया है; किन्तु दूसरे अध्याय के अन्त में “स्थित-प्रज्ञ” के विवरण में, तथा बारहवें अध्याय के अन्त में “जक्त” के विवरण में, तथा तेरहवें अध्याय में “ज्ञान” के विवरण में, तथा चौदहवें अध्याय में “गुणातीत” के विवरण में और सोलहवें अध्याय में “दैवी-सम्पत्ति” के विवरण में विशेष रूप से किया है। उसके विपरीत, पृथक् व्यक्तित्व के भाव से विषमता के व्यवहार करने वाले “धमुरों” के आचरणों का वर्णन सोलहवें अध्याय में किया है; तथा सत्रहवें और अठारहवें अध्याय में सात्विक, राजस और तामस आचरणों की व्याख्या की है। उनमें आसुरी अथवा राजस-तामस आचरण त्याग्य, एवं दैवी अथवा सात्विक आचरण ग्राह्य कहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि साधारणतया धमुरों से पृथक् व्यक्तित्व के भावों के कारण ही आसुरी सम्पत्ति के अथवा राजस-तामस आचरण बनते हैं, और एकता के साम्य-भाव से दैवी सम्पत्ति के अथवा सात्विक आचरण बनते हैं। अतः जितने ही अधिक पृथक्ता के भाव बढ़े हुए होने हैं, उतने ही अधिक आसुरी अथवा राजस-तामस व्यवहार होने हैं; और जितना ही अधिक एकता का साम्य-भाव बढ़ा हुआ होता है, उतने ही अधिक

श्रीमद्भगवद्गीता का व्यावहारिक अर्थ

पहला अध्याय

धृतराष्ट्र उवाच

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥१॥

अर्थ—धृतराष्ट्र ने मञ्जुपट से पूछा कि हे सञ्जय ! धर्म-क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की रण्य से इन्हें हुए की और पाण्डु के पुत्रों ने क्या किया (१) ?

सञ्जय उवाच

दृष्ट्वा तु पाण्डुधानीं द्यूतं दुर्योधनस्तदा ।
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥२॥

६ मञ्जुपट को हटात भगवान् के प्रवाद में, मनोयोग की दिग्ग-रहि प्राप्त हुए श्री, जिसने उसको हस्तिनापुर में बैठे-बैठे भी कुरुक्षेत्र में होते हुए महापुरुष के सब वृत्तान्त ज्यों के त्यों प्रत्यक्ष रूप में प्रतीत होते थे, जिन्हें वह राजा धृतराष्ट्र को सुनाता था ।

वर्तमान समय में जब कि भौतिक "रेडियो" दूर द्वारा दूर देशों के शब्द सुनाई देने हैं और दूरस्थ हर घर से जाने हैं, जब आधिदैविक मनोयोग की सूक्ष्म शक्ति में दूर देशों के वृत्तान्तों का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेने में सन्देह करने की आवश्यकता नहीं रहना ।

† कुरु-क्षेत्र को "धर्म-क्षेत्र" का विशेषण इसलिए दिया गया है कि उस क्षेत्र में समस्त-समस्त पर बड़े-बड़े कीर्ति पावना लोग, धर्म-युद्धों में कीर्तिपूर्वक लड़ना साथ-धर्म पावन करने थे ।

भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् ।
 उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरुनिति ॥ २५ ॥
 तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान् ।
 आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ॥ २६ ॥
 श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ।
 तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्वन्द्वूनवस्थितान् ॥ २७ ॥
 कृपया परयाविष्टो विपीदन्निदमब्रवीत् ।

अर्जुन उवाच .

दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ २८ ॥
 सीदन्ति मम गात्राणि मुखञ्च परिशुष्यति ।
 वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २९ ॥
 गाण्डीवं शंसते हस्तात्पद्मैव परिदह्यते ।
 न च शफ्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥
 निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केचन ।
 न च ध्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥
 न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।
 किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥
 येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ।
 त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥
 आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ।
 मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सग्यन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥
 एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ।
 अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५ ॥
 निहत्य धार्तराष्ट्रघ्नः कां प्रीतिः स्वाज्जनार्दन ।
 पापमेवाधयेदस्मान्दत्त्वा तानाततायिनः ॥ ३६ ॥

तस्मान्नाहं वयं हन्तुं धार्मगृष्टान्मयबाणघटान् ।

स्वजनं हि कथं हत्वा सुग्निः स्यात् माधव ॥ ३७ ॥

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ।

कुलशयह्नं दोषं मित्रद्रोहे च पानकम् ॥ ३८ ॥

कथं न श्रेयमस्माभिः पापाद्भ्याश्चवर्तितुम् ।

¹ कुलक्षयहन्तं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्जुन ॥ ३६ ॥

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।

धर्मे नष्टे कुलं हस्तमधर्माभिभवात् ॥ ५० ॥

अथमार्तिभयवत्कृष्णं प्रदूषयन्ति कृतार्थिनः ।

सर्वेषु भूषाणु धाम्नीय जायते यमंगङ्गूरः ॥ ५१ ॥

सद्गुणे नल्लभ्येय कलपानां कलम्य थ ।

एतस्मिन् पितरो होरायां व्यसपिण्डोद्वर्जकया. ॥ ४७ ॥

दोरेरेमैः कुलप्लामां यणंभहुरकरकीः ।

उत्पाद्यन्ते जातिधर्माः कूलधर्माश्च शास्त्रनाः ॥ ५३ ॥

उपनिषद्सुप्रसिद्धाः सन्निवृत्त्याः अनात्मनः ।

मरुके नियतं वागो मयनीत्यनुगुभूम ॥ ५४ ॥

सर्वो बलमाद्वयार्थं कर्तुं व्यर्थमिति शक्यम् ।

सद्भास्यमुत्पत्त्यांभेन हस्तु म्यमनमुत्पत्ताः ॥ १४ ॥

६६१ साम्प्रतीकसंगमस्य संग्रहालय

ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਗਤੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ॥ ੨੩ ॥

कर्म—मन्त्रों की भाँति कि वह पुनरावृत्ति है इस बात पर ध्यान है कि मन्त्रों की
 पूर्णता (पुनरावृत्ति) से इस प्रकार कि वह जो कर्मों की भाँति कि मन्त्रों की भाँति कि मन्त्रों की
 पुनरावृत्ति की भाँति कि वह जो कर्मों की भाँति कि मन्त्रों की भाँति कि मन्त्रों की
 कि ॥ कर्मों की भाँति कि वह जो कर्मों की भाँति कि मन्त्रों की भाँति कि मन्त्रों की
 कर्मों की भाँति कि वह जो कर्मों की भाँति कि मन्त्रों की भाँति कि मन्त्रों की
 मन्त्रों की भाँति कि वह जो कर्मों की भाँति कि मन्त्रों की भाँति कि मन्त्रों की

परित्याग यह होगा कि जाति-धर्म और कुल-धर्म नष्ट हो जाने से सर्वनाश हो जायगा और पितर भी नरक में पड़ेंगे। उपर्युक्त श्लोकों में “वर्णसंहर” शब्द इसी प्रयोजन से प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि सर्वर्ण क्षी-पुरुष के विधिबन्ध संयोग से उत्पन्न होने वाले सन्तान तो वर्णसंकर होते ही नहीं—चाहे वह संयोग नियोग द्वारा स्थापित किया हुआ हो अथवा विवाह-संस्कार द्वारा। ७

सञ्जय उवाच

एवमुक्त्वाऽर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् ।

चित्तञ्च सगुरं चापं शोकसर्विग्नमानसः ॥ ४७ ॥

अर्थ—सञ्जय बोला कि शोक से क्षयन्त व्याकुल अर्जुन, संग्राम की तैयारी के बीच इस प्रकार कह कर, (और) धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले भाग (पुछे) पर बैठ गया (४७) ।

॥ पहला अध्याय समाप्त ॥

×

×

×

अर्जुन का विषाद वैसा ही है जैसा कि साधारणतया धार्मिक-विहीन, अधिभौतिक और अधिदैविक विचारों के लोगों को, इस तरह के विषट् घबसराते

७ नोट—महाभारत-काल में हिन्दुओं का ही सार्वभौम साम्राज्य था, उस समय के पुरुष वर्तमान की अपेक्षा अधिक सशस्त्र थे; विज्ञासिता बहुत कम थी; विचर्मियों का सहवास नहीं था, तथा स्त्रियों के पवित्र रहने के अधिक साधन थे। जब कि उस समय भी पतिविहीना अरक्षित स्त्रियाँ अष्ट हुए बिना नहीं रह सकती थीं, तो वर्तमान काल में—सर्वथा विनश्वर परिस्तिथियों में—विधवा स्त्रियों का यावज्जीवन अक्षर्य घट पालन करके पवित्र रह सकना, तथा कुल और जाति की शुद्धता बनी रहना नितान्त ही कठिन है। इसलिये स्त्रियों को अष्ट होने से बचाने और कुल (वंश) तथा जाति को शुद्ध रखने के लिए, विधवाओं के वास्ते अपने सजातीय पुरुषों के साथ पुनर्विवाह अथवा नियोग करने की सार्वजनिक व्यवस्था का होना अत्यन्त आवश्यक है।

यह बात ध्यान में रखने की है कि अर्जुन के उपर्युक्त वाक्यों में, उसको केवल अश्व-योनि बाल-विधवाओं के ही अष्ट होने का चिन्ता नहीं पायी जाती, किन्तु ध्याननीर से “कुल-स्त्रियों” के बिलहने का चिन्ता होना पाया जाता है।

दूसरा अध्याय

सञ्जय उवाच

न तथा हृत्पद्मविष्टमधुपूरकं तैलम् ।
विगीदन्तमिदं वाक्पनुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥

अर्थ—सञ्जय बोला कि बाँसुओं में परिपूर्ण तथा हृत्पद्म नेत्रों का
करना से नो कुछ शोक-कुल दत्त (अर्जुन) के प्रति बाँसुओं ने यह वचन कहा (१)

श्रीमन्महाभारत

कुतस्त्वा कनकतमिदं विरमे सनुपस्मिन् ।
अन्यत्रोपलब्धत्वं न कीदृशं करनर्जुन ॥ २ ॥

पतैष्यं मा ल गमः पत्यं नैतत्त्वय्युपगमने ।
सुदं हृत्पद्मदोषं त्वत्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ ३ ॥

अर्थ—श्री महाभारत बोले कि हे अर्जुन ! (इस) विष्ट परिस्तिथि में तुझे
कान् बाँसों के अंगों, कुछ और दत्त का विशेषी यह मोह कैसे हो गया (२) ?
हे पत्यं ! (३) सुनके मत हो, यह तैल बोला नहीं है । हे अर्जुनों के संहारक !
हृत्पद्म की इस हृत्पद्म दुर्बलता को दूर करके लड़ा हो (३) ।

अर्जुन उवाच

कथं भीष्ममहं मन्त्र्ये श्रेष्ठं च मधुसूदन ।
इयमिः प्रतिशोभयामि पूज्यशिरसि ॥ ४ ॥

गुणवद्वा हि महानुभावान्
सर्वे मेभ्यु नैव नमस्कृत्य शोकं
हृत्पद्मकोलं तु गुणनिर्वह

सुखीय मेभ्यः नमस्कृत्य श्रेष्ठान् ॥ ५ ॥

किसी अङ्ग के परस्पर में विरोध का प्रभन उपस्थित होता है, अथवा धर्म-प्रचार के कार्य में अनेक लोगों के मन में उद्वेग, पीड़ा और कहीं-कहीं पर खल-परान्धियाँ होने के प्रसङ्ग भी आ जाते हैं; राजनैतिक कार्यकर्ताओं के सामने अपने कर्तव्य पालन करने में स्वयं अपने शरीर तथा अपने कुटुम्बियों एवं अन्य लोगों को भारी कष्ट होने तथा भीषण संग्राम में अगणित हत्याएँ होने के प्रसङ्ग उपस्थित होते रहते हैं; धार्मिक कार्यकर्ताओं के सामने अपने कर्तव्य पालन करने में अनेक व्यक्तियों को हानि पहुँचने तथा अनेकों की आजीविका में आपात लगने का सम्भावना प्रतीत होती है; इसी तरह सामाजिक कार्यकर्ताओं के सम्मुख समाज की दशा सुधारने के सङ्घर्ष में अपने बड़े-बूढ़ों तथा स्वजन-बान्धवों को मानसिक व्याधा होने तथा आपस का सामाजिक सम्बन्ध-विच्छेद होने आदि की भीषणता आ जाती है। तात्पर्य यह कि इस तरह अनन्त प्रकार की कठिनाइयाँ विविध रूप से भिन्न-भिन्न कार्यकर्ताओं के सामने आती रहती हैं, जब कि कर्तव्याकर्तव्य का ठीक-ठीक निर्वाह न कर सकने के कारण वे मोह में पड़ जाते हैं, और विपरीत आचरण करके अपना तथा दूसरों का घोर अनिष्ट कर लेते हैं। इस तरह का मोह विशेष अवसरों पर ही उत्पन्न हुआ करता हो, ऐसी बात नहीं है; किन्तु रात-दिन के घरेलू व्यवहारों में भी अज्ञानी लोग अपने तथा अपने सम्बन्धियों के भौतिक शरीरों के दृष्टिक मोह में अनुचित व्यवहार करके जना प्रभार की हानियाँ उठाते रहते हैं। जिस तरह—अपने शरीर के विरह-भोग आदि दृष्टिक सुखों के लिए उनके परिवार में बहुत दुःख भोगना; अपने सन्तानों को साह-प्यार में खान-पान आदि में संयम न रखना कर विद्यामी और प्रसन्न बना देना, अथवा उनके बीमार होने पर कबूती औषधि आदि का उपचार न करना एवं अतिरिक्त खर्च कर उनका जीवन नष्ट कर देना, इत्यादि।

ऐसे लोगों का मोह दूर करने एवं उन्हें सदा रास्ता दिखा कर पथन में बचाने के लिए, अहं के इस मोह को दूर करने के प्रसङ्ग को लेकर भगवान ने सारे संसार को गीता का मार्गदर्शक उपदेश देकर अनन्त प्रकार की उल-भनों को निश्चित रूप से मुक्त करने का एकमात्र मन्त्र एवं श्रेयस्कण उपदेश पनाया है। जिसका अवलम्बन करके प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी योग्यता-नुसार संसार का व्यवहार यथायोग्य करना हुआ अथवा इहर्लोकिक अमृतद्वय और पारलौकिक निःशेषस एव साध सम्पत्ति कर सकता है।

अतः, जब मुह करने की यह आज्ञा देने पर भी अहं में फिर एक बार कि मुह में भीष्म, शीर जैसे दूसरे पर हैं किम नष्ट इत्ये वदन्ते की

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।
उभौ नौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १६ ॥

न जायते त्रियते वा कदाचि-
न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥

वेदादिनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् ।
कथं स पुरुषः पार्थ कं घानयति हन्ति कम् ॥ २१ ॥

अर्थ—सीमाबद्ध बोलें कि जो शोक करने के योग्य नहीं है, उनका न शोक कर रहा है, और बुद्धिमानों की-सी बातें बनाता है; जो (वास्तविक) परिचित होते हैं, वे मरे हुएों तथा जीवितों का शोक नहीं करते (११)। क्योंकि मैं, न और ये राजा लोग पहले कभी नहीं थे ऐसी बात नहीं है, और आगे नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है (१२)। जिस तरह हम देह में जीवात्मा को वात्स्य, पुत्रा और पुत्राएँ की अवस्थाओं का अनुभव हुआ करता है, उसी तरह दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है; हम विषय में बुद्धिमानों की मोह नहीं होता (१३)। हे कौन्तेय! शरीर और उसमें सम्बन्ध रखने वाले पदार्थ एवं विषय आदि, जो सर्दी-गर्मी एवं सुख-दुःख (आदि हमों) के देने वाले होते हैं, वे जाने-जाने वाले और अनित्य हैं, अर्थात् अविच्छेद परिवर्तनशील होने के कारण वे एक-से नहीं रहने; अतः हे भारत! उनके संयोग-वियोग को न स्मरण कर, अर्थात् शरीर और उसमें सम्बन्ध रखने वाले सब पदार्थ अस्थायी होते हैं, इस कारण न उनके जाने या रहने में व्यथित मन हो (१४)। हे पुरुष-श्रेष्ठ! सुख-दुःख को एक समानः मानने वाले

ः बहुत से टीकाकारों ने “मादृक्तरां” का अर्थ “हृदियों का विषयों के साथ सम्बन्ध” दिया है परन्तु बहुतों को शोक करने सम्बन्धियों के हतारत होने के कारण ही और उनके जाने के बाद उनके वियोग होने का या उस शोक को मिटाने के लिए बहुत हृदिय के विषयों सुख-दुःख आदि को “अजमव्यय” करने का या बहुतों का सम्बन्ध नहीं हो सकता या इसलिए “मादृक्तरां” का अर्थ यह दिया गया है कि उनमें सम्बन्ध रखने वाले सब पदार्थ और विषय और अतः अविच्छेद हैं हृदिय का मन्त्र है तथा है

१ सुख-दुःख को समान का स्मरण कर “अदृक्तरां वियोग” अर्थात् मेरी ही हृदिय का अर्थ है उनके शोक के स्मरण से हृदिय

जिस बुद्धिमान् पुरुष को ये (शरीर और उसके सम्बन्धी पदार्थों के संयोग-वियोग) व्यथित नहीं करने, वही अमृतत्व, अर्थात् सर्वात्म-परमात्म-भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है (१२)। जो अमृत है उसका भाव अर्थात् अस्तित्व नहीं होता, और जो सत् है उसका अभाव नहीं होता; तत्त्वज्ञानियों ने इन दोनों का अन्त देख लिया है, अर्थात् यह अन्तिम निर्णय कर लिया है (१३)। जिसमें यह सत् (अस्तित्व विरल) व्याप्त और विलीन है, अर्थात् जो स्वयं विरलरूप होकर सर्वत्र फैल रहा है, उस आत्मा को तू अविनाशी अर्थात् नाशरहित जान, इस भ्रमिकार का कोई भी नारा नहीं कर सकता (१४)। हे भारत! निम्न (अपरिवर्तनशील) अविनाशी (नाशरहित) और अमरमेव शरीर^७ (शरीर धारण करने वाले स्थिति-भावापन्न आत्मा) के ये (नाम-व्यापक अमरत्व) शरीर^८ नाशवान् हैं, अतएव तू बुद्ध कर (१५)। जो हम (शरीरधारी आत्मा) को मारने वाला, और जो हमको मारा गया मानता है, वे दोनों ही अनजान हैं, वह (शरीरधारी आत्मा) न तो किसीको मारता है, और न किसीसे मारा जाता है (१६)। वह न तो कभी क्षमता है, न मरता है; और ऐसा भी नहीं है कि यह (वहने) होकर फिर नहीं होगा। यह कभी उत्पन्न नहीं होता, महा विद्यमान (और) एक समान रहता है, तथा पुराना (सबका आदि-कारण) है; शरीर के मारे जाने पर भी (यह) मारा नहीं जाता (१७)। जो इसको अविनाशी, निम्न, अजन्मा एवं भ्रमिकारी जानता है, हे पार्थ! वह पुरुष कैसे किमको मरवायेगा और किमको मारेगा (१८)।

स्पष्टीकरण:—गीता के उपदेशों में सर्वत्र बुद्धियोग ही को महत्त्व दिया गया है (गी० अ० २ श्लो० ३१ से ३३ अ० १८ श्लो० २७) क्योंकि संसार के व्यवहार करने में बुद्धि की प्रधानता रहनी चाहिए और यह बुद्धि जब स्वाम्य-भाव में जुड़ी हुई अर्थात् आत्मनिष्ठ हो, तभी संसार के व्यवहार पूर्णतया ठीक-ठीक हो सकते हैं—यह गीता का सिद्धान्त है (गी० अ० २

† आत्मा अमरमेव इसलिये है कि वह किमा प्रमाण से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि अपने में निश्च कम्पु ही किसी प्रमाण से न जाना जाता है। आत्मा की सबका "अदना धार" है, जो स्वयं प्रमाण है। अतः वह स्वयं मरण अर्थात् धारण अनुभव रूप ही है। मैं है इसकी सिद्धि के लिये किमा प्रमाण का आवश्यकता नहीं होती।

७ शरीर शरीर के का जो स्वयं मरण १४ शरीर के १५ है
इसलिये शरीर महा के लिये वद्वन्द्व और मरण के अर्थ है। १६ स्वयं का प्रयोग हुआ है

श्लो० ११, अ० १२ श्लो० १ और अ० १२ श्लो० ३०)। यद्यपि अर्जुन युद्ध से निवृत्त होने की इच्छाओं में कौरवों की मूर्खता और यशस्वी कह कर, उनको युद्ध-यन्त्र आदि पारों को खाने के अयोग्य बताया है, और स्वयं बुद्धिमान होने का दावा करता हुआ अपने को पुरुष, पाप, धर्म, अधर्म आदि को जानने वाला स्वयं-वाग्धवों के नारे वाले एवं भी हनु पित्रों के शरक में पड़ने की, तथा "धनुजनों के नारने का पाप क्या कर उनके पिता मैं भरेला जीकर क्या करूँगा?" इस तरह की चिन्ता करने योग्य मानता है (गी० अ० १ श्लोक ३२ से ३६); और अर्जुन की तरह, लौकिक विषयों के आशः सभी परिश्रम एवं विषयवादी कार्यकर्ता लोग दूसरों की मूर्खता बता कर स्वयं बड़े बुद्धिमान होने की बातें बनाया करते हैं। परन्तु आत्म-ज्ञान के अभाव में इन लोगों की बुद्धि राजसी और तामसी होती है (गी० अ० १२ श्लो० ३१-३२), जो इस तरह के विषय अज्ञानों पर काम नहीं देती। अतः वे लोग अर्जुन की तरह विह्वल-विह्वल होकर रोने-चिल्लाने के सिवाय कर्म-कर्म का कुछ भी धर्म नहीं कर सकते। भगवान्, अर्जुन के इस अज्ञान को लेकर ऐसे लोगों की कुछ हँसी-सी करते हुए करते हैं कि एक तरफ तो शोक करना और दूसरी तरफ परिश्रम की बातें छाँटना, क्या यही बुद्धिमत्ता है? जो वास्तव में बुद्धिमान होते हैं वे मरने-जीने का ज़रा भी शोक नहीं करते, क्योंकि यदि विचार कर देखा जाय तो मरना-जीना तत्त्वतः कुछ है नहीं। "मर" "त्व" और "इदम्", अर्थात् "मैं", "तु" और "यह" रूप से जो अंतर अंतर है, वह अपने अन्तर्गत पृथक्-भाव में अर्थात् आत्म-स्वरूप में भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों ही काल में विद्यमान रहता है। किसी भी पदार्थ की अस्तित्व का सर्वथा अभाव कभी नहीं होता; क्योंकि वह विषय है कि जो वस्तुतः सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता और जो वस्तुतः सत्य नहीं है उसका भाव कभी नहीं होता; परन्तु इन सबका भाव अर्थात् अस्तित्व अत्यन्त मौजूद है, अतः हम लोगों का वस्तुतः अभाव हो नहीं सकता। जीवन्मा का अर्थ स्पष्ट शरीर, दृष्टि, शक्ति, शक्ति, शक्ति और आकाश-रूप पञ्च तत्वों का सम्मिश्रण होता है, और वे पञ्च तत्व शरीररूप होने के पहले, तथा शरीर होने के बाद भी सदा विद्यमान रहते हैं। अतः अर्जुन ने जो पञ्च तत्वों का दावा नहीं होता किन्तु उनका सम्मिश्रण एक नाम और एक रूप बदल कर, हमारा नाम और हमारा रूप बदल कर होता है (गी० अ० २ श्लो० २२)। यदि स्पष्ट शरीरों को धारण करने वाले सूक्ष्म शरीर का विचार किया जाय तो वह सूक्ष्म शरीरों को धारण करने के पहले और उनके धारण के बाद भी सदा ही रहता है। अतः यदि सूक्ष्म शरीर के अन्तः-अन्तः शरीर का विचार किया जाय तो वह, स्पष्ट शरीर

अप्येष्टोऽप्यमदातोऽप्यनस्तेषोऽप्येष एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थातुस्त्वत्तेऽयं सनातनः ॥ २४ ॥

अप्यतोऽप्यमन्विन्योऽप्यमविक्रय्योऽप्यमुच्यते ।

तस्मादयं विदित्वैनं नानुशोचिनुमर्हसि ॥ २५ ॥

अर्थ—इम (शरीर धारण करने वाले जीवाना) को यह कह नहीं सकते, ज्ञान क्या नहीं सकती, पापी गन्ना (गन्ना) नहीं सकता, (बीर) हवा मुला नहीं सकती (२१) । यह न काय का सकता है, न अजाया का सकता है, न गताया (सहाया) का सकता है और न मुक्ताया का सकता है; यह निष्प, सबमें स्थानक, सदा स्थित, नाशरहित और अनादि है । तात्पर्य यह कि जो शरीरों में है, वही शरीरों में, तथा वही अग्नि, वह और हवा में है; उसमें निश्च कोई वस्तु है नहीं, फिर कौन किन्हीं कटे, बलवे, गलने या मुक्तने (२४) । यह (शरीर धारण करने वाला जीवाना) अमर है, अपांद् इन्द्रियगोचर नहीं होता; यह अविन्य है, अपांद् मन से इसका चिन्तन नहीं किया जा सकता; और यह अविकारी क्या गया है, अपांद् इति, एष आदि बिकारों से रहित है; इसलिए इसको ऐसा ज्ञान कर मुने शोक नहीं करना चाहिए (२५) ।

स्पष्टीकरण—जिस प्रकार साँड के तिलोंको काँ तलवार क्यारी, बर्तन आदि, साँड ही के को, पुरण, पशु, पक्षी आदि को काट नहीं सकते; वे यदि आपस में टकरा जाएँ, तो सभी साँड-रूप हो जाते हैं, और पहले भी वास्तव में वे सब साँड ही थे, अतः वस्तुतः उनका नाश नहीं होता; उसी तरह एक ही ज्ञान-तत्व के अनेक नाम-रूपानक यह और अनेक पदार्थ आपस में किसीका वस्तुतः नाश नहीं कर सकते । इसलिए उनके विषय में शोक करना अशुभ है ।

अथैनं नित्यज्ज्ञातं नित्यं वा मन्यसे नृत्तम् ।

तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचिनुमर्हसि ॥ २६ ॥

जातस्य हि ध्रुवो नृन्युर्ध्वं जन्म नृतस्य च ।

तस्मादपरिहर्ष्यैर्ये न त्वं शोचिनुमर्हसि ॥ २७ ॥

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥

अर्थ—और यदि तू (अविनाशिकता ही का सब और सब रूप मानने

धामा में दोनों सम अर्थात् शान्त हो जाते हैं। इसलिये जन्मना-मरना वास्तव में कोई वस्तु है नहीं।

सभी भूत-प्राणी स्थूल रूप से इन्द्रिगोचर होने के पहले, अर्थात् अपनी उत्पत्ति से पहले, अग्न्यक्त बानी सूक्ष्म रूप में रहते हैं—इन्द्रियों की प्रतीत नहीं होते; और उत्पत्ति के बाद, अर्थात् पञ्च भूतों के आपस के सम्मिश्रण से स्थूल रूप धारण करने पर व्यक्त होते हैं, अर्थात् इन्द्रियों द्वारा देखे, सुने, सूँघे, चाने और छुए जा सकने हैं; और फिर जब इनका नाश होता है अर्थात् जब पञ्च भूतों का सम्मिश्रण बिखर जाता है तब फिर अग्न्यक्त हो जाते हैं, बानी स्थूल शरीर रूपी पोशाक बदल कर सूक्ष्म हो जाने के कारण इन्द्रियों के अगोचर हो जाते हैं। ऐसी दशा में, जब भूत-प्राणियों का व्यक्त और अग्न्यक्त होना ही जन्मना और मरना है, तो शोक किस बात का ?

आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन—

आश्चर्ययद्ददति तथैव धान्यः ।

आश्चर्यं यच्चैनमन्यः शृणोति

श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् ॥ २६ ॥

अर्थ—इस (दिह धारण करने वाले धामा) को, अर्थात् जगत् रूपी खेल के इस खिलाड़ी को, कोई आश्चर्यान्वित होकर देखता है; कोई आश्चर्यान्वित होकर (इसका) वर्णन करता है; कोई इसके विषय में आश्चर्यान्वित होकर सुनता है, और सुन कर भी कोई इसको जान नहीं सकता (२६) ।

स्पष्टीकरण—किस तरह जादू का खेल करने वाला ऐन्द्रजालिक (जादूगर), जब अनेक प्रकार के रूप धारण करता है और अनेक प्रकार के अद्भुत बनाव एक ही काल में लोगों को दिखाता है, तब दर्शक लोग उसके असली स्वरूप को न जान कर आश्चर्यचकित हुए, उस (जादूगर) के जादू के बनावों को देखते हैं, और उसके जादू के वास्तविक रहस्य को न जान कर आश्चर्यचकित हुए अनेक प्रकार की अटकलें लगा-जगा कर उसके विषय में तरह-तरह की बातें करते रहते हैं; और बहुत से लोग उन बातों के तथ्यावधाय को न समझते हुए, आश्चर्यचकित होकर सुनते रहते हैं; फिर भी उन देखने वालों, कहने वालों और सुनने वालों में से उस जादू के खेल के वास्तविक रहस्य को, अर्थात् अद्भुत जादूगर को यथार्थ रूप से कोई विरला ही जान सकता है। क्योंकि सब लोगों का ध्यान केवल उम खेल के भाँति-भाँति के बनावों पर ही रहता है—उसके खिलाड़ी तक

स्वधारों में छोड़ने के विषय में विचार किया जाता है, तो मुन । हे पाप ! इस दुष्टि में कुछ होकर तू (कर्म करता हुआ भी) कर्मों के बन्धन से मुक्त रहेगा (३६) । इस (मनव-योग) में लगने पर आरम्भ का नारा नहीं होता, क्योंकि सर्वभूतानैराप-सान्य-भाव से स्वधार करना आरम्भ करने के बाद फिर वह स्वर्ग नहीं जाता; न इसमें कोई विघ्न होता है, और न इसका प्रत्यक्ष अर्थात् उल्लस परिणाम ही होता है; (और) इस धर्म का मोड़ा भी आचरण महान् भय से मुक्त करता है (४०) ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय में श्लोक १२ से ३० तक श्री आत्मज्ञान का वर्णन किया गया है उसमें एक ही आत्मा को सब भूत-आदिषों में एक समान व्यापक बताया गया है, अर्थात् यह कहा गया है कि सारी ब्रह्माष्ट्र मृष्टि, एक ही आत्मा (वो सबका 'अनन्त आत्मा' है) के अनेक रूप हैं—उसमें पृथक् कुछ भी नहीं है । अब भगवान् उस आत्मज्ञान को स्वधार में छोड़ने के मनव-योग, अर्थात् सबके साथ अपनी एकता का ज्ञान रखते हुए, दूसरों से पृथक् करने व्यक्तिगत स्वार्थों की आत्मिक से रहित होकर, सान्य-भावपुक्त ब्रह्म के स्वधार समायोग करने का विधान करते हैं; और इस सम्बन्ध में सबसे पहले उस मनव-योग का मोड़ा-सा माहात्म्य कहते हैं ।

उपरोक्त आत्मज्ञान के अन्वय में अनुप्य को शनैः-शनैः करने आरंभ और ब्रह्म के अन्तर्गत स्वरूप, यानी मन्त्रिदानन्द, सर्वव्यापक, विषय एवं मुक्त आत्मा की एकता एवं परिपूर्णता का अनुभव होने लगता है, और उस अनुभव-सहित करने कर्तव्य-कर्म करने में कर्मों की आधीनता का बन्धन नहीं रहता; क्योंकि सारे कर्मों का प्रेरक आत्मा है, इसलिए कर्म आत्मज्ञानों के आधीन रहते हैं । विषयका आत्मज्ञान का अन्वय विद्वान् ही अधिक बढ़ा हुआ होता है, उतना ही वह कर्मों की आधीनता में अधिक मुक्त होता है, और अन्वय बढ़ते-बढ़ते अन्त में सर्वान्-भाव में वृद्ध स्थिति हो जाने पर वह पूर्ण स्वतन्त्र यानी बाँवन्मुक्त हो जाता है । तात्पर्य यह कि इस मनव-योग का आचरण एक बार आरम्भ करने के बाद फिर वेह निरर्थक नहीं जाता, उनसे कर्मों पर समायोग मोड़ा या बहुत आधिन्य अवरण ही प्राप्त होता है ।

इसके आचरण में किन्ती प्रकार की दुष्टि, भूत या कर्मों रह जाने में कोई उत्तरा पत्र भी नहीं होता । अर्थात् हमने धर्मों अथवा माधनों की तरह हमने ऐसी मनवियों के होने का अवधारण नहीं है कि जिनके बिना हमको सिद्धि न हो, और न कोई ऐसी जिन का विधि है कि जिनके पूरा न होने में दुष्परिणाम हो, न हमने किन्ती व्यक्ति का माहात्म्य का अवधारण है कि जिनके बिना हमने मोर

विभिन्न पक्षों की सम्भावना हो। इसमें एक बार ज्ञान से उच्चोत्तर उन्नति ही होती है। किसी भी देश में, किसी भी काल में, कोई भी व्यक्ति इसका आचरण कर सकता है, और इस धर्म का पहले जोका भी आचरण किया जाय तो मनुष्य निर्मल हो जाता है, अर्थात् पहले जोड़े लोगों से, यानी अपने कुटुम्ब, जाति, ग्राम आदि के साथ एकता के प्रेम-भाव में जुड़ कर समता का व्यवहार करने से भी बहुत आत्मबल का जाता है, और इसका जितना अधिक आचरण किया जाता है, उतनी ही अधिक स्वतन्त्रता और निर्भीकता बढ़ती जाती है। इसमें जगत् दुःख मनुष्य कभी पीड़ा नहीं गिरता।

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुमन्दन ।

बहुराजा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रयदन्वयिष्यसि च ।

वेद्यादरताः पार्थ मान्यवस्नीति वादिनः ॥ ४२ ॥

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।

क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३ ॥

भोगैश्वर्यप्रशक्तानां तयापहृतचेतसाम् ।

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥

अर्थ—हे कुरुमन्दन ! हम विषय में, अर्थात् सर्वभूतात्मैक्य-ज्ञान से साम्य-भावबुद्ध संसार के व्यवहार करने में, निष्कलात्मिका व्यावहारिक बुद्धि एक ही होती है यानी हम तरह (आत्मज्ञान-बुद्ध) काम करने वालों का एक ही निष्कर्ष रहना है कि वह जगत् एक ही आत्मा के अनेक रूप हैं। परन्तु जो हम आत्मज्ञान से व्यवहार नहीं करते, उनकी बुद्धि की बहुत लाजार्ह होकर वह (बुद्धि) अवलम्बन की हो जाती है (४१)। हे पार्थ ! वेदों के अर्थवाद के (मेघक) पाक्यों में उलझ कर गया “इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है” ऐसा कहने वाले, कामनाओं में आगन्त, और स्वर्ग ही है अस्मिन् मध्य जिनका ऐसे विचार-हानि भोग, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के निर्माण, बहुत से कर्मफलों के प्रदत्त करने वाली एवं जन्म और कर्म रूप बल को देने वाली प्रम-मृदावर्ती करने किया करते हैं। उन वालों में जिनका चित्त हर स्थिति में समाधि अर्थात् मान्य-भाव में स्थित नहीं रहता। अन्तर्गत वह कि जो निष्क-

उसको “अपना आप” समझो; और मुरा-दुःख, हानि-लाभ, धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य, मान-अपमान, निन्दा-स्तुति, प्रिय-अप्रिय, उन्पत्ति-नाश तथा प्राप्ति-अप्राप्ति आदि सब प्रकार के द्वन्द्वों को अपना ही खेल जान कर, स्वयं अपने आपमें परिपूर्ण हो जाओ अर्थात् ऐसा अनुभव करो कि “मैं परिपूर्ण हूँ, मुझसे अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं”। ऐसा करने से इन वेदादि शास्त्रों में वर्णित दृढ़लौकिक तथा पारलौकिक सारे मुरा स्वयं तुम्हें अपने आप ही में दीखने लगेंगे; क्योंकि जिसको सारा जगत् आत्मस्वरूप प्रतीत होता है, उससे अलग कोई भी वस्तु बाकी रह ही नहीं जाती। जिस तरह, जब सूर्य्य बल ही बल हो जाता है, सब कुँएँ, बावड़ी, तालाब आदि सभी जलाशय उसके चन्द्र का जाते हैं; उसी तरह आत्मज्ञानी सारी सृष्टि को अपने चन्द्र, अपने ही स्वरूप में अनुभव करता है।

इससे यह नहीं समझना चाहिए कि गीता, कर्मकाण्डात्मक वेदादि शास्त्रों तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थों में वर्णित क्रियाओं को बिल्कुल निरर्थक बताती है; क्योंकि गीता किसी भी मत, किसी भी धर्म या किसी भी मजहब का सर्वथा निरस्कार नहीं करती, यह बात पहले ही कही जा चुकी है। बड़े-बड़े ऋषियों, मुनियों, आचार्यों और पैगम्बरों आदि के चलाये हुए धर्म और मजहब बिल्कुल निरर्थक नहीं होते, किन्तु उन सबका कुछ न कुछ उपयोग अवश्य होता है। वे अपने-अपने देश में उपयोगी होते हैं और स्थूल बुद्धि की साधारण जनता के लिए हितकारी होते हैं। जो नाना प्रकार के नैतिक और धार्मिक आचार्यों की व्यवस्थाएँ बड़े-बड़े विचारशील पुरुषों ने शास्त्रों में कहीं हैं, वे राजसी-तामसी प्रकृति के लोगों को पशु-वृत्ति से, अर्थात् अनियमित रूप से विषयादिकों के भोगने में ही निरन्तर लगे रहने के आसुरी भावों को हटा कर, उनको संयम से रहने, और नियमित रूप से, संस्कार किये हुए भोग भोगने में प्रवृत्त करती हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग आधिभौतिकता ही को सत्य मान कर इस भौतिक शरीर के नाश होने पर कुछ भी शेष रहना नहीं मानते, तथा परलोक एवं पुनर्जन्म में विश्वास न रखने के कारण बुरे कर्मों से नहीं दरते, एवं ईश्वर शयवा आत्मा आदि अदृष्ट सर्वव्यापक सूक्ष्म शक्ति को न मान कर जगत् का अहित करने और समाज को कष्ट देने में लगे रहने हैं (गी० अ० १६ श्लो० ७ से १) उनको आस्तिक बना कर ईश्वर के भय, तथा जन्मान्तरों में स्वर्ग-नरक की प्राप्ति के रोचक-भयानक वचनों से, समाज-विष्वसकारी कर्मों से निवृत्त करके प्राचीन मात्र से प्रेम करने में प्रवृत्त करने हैं, जिससे वे स्वयं सुख पाते हैं और दूसरों को भी सुख देते हैं। सारांश यह कि ये कर्मकाण्डात्मक धार्मिक एवं साम्प्रदायिक शास्त्र

स्थूल बुद्धि के विचार-हीन लोगों को सन्मार्ग में लगाने का काम तो अथर्व ही करते हैं; परन्तु इनका ही करके ये रह जाने हैं—इसमें आगे नहीं बढ़ने, और साथ ही ये अनता को अन्धविश्वासी बना कर बुद्धि से काम लेने के अयोग्य कर देते हैं। अतः जो लोग इन धार्मिक क्रियाओं ही को सब कुछ मान कर इन्हींमें सरा डलने रहते हैं, उनको आत्मज्ञान का सच्चा मुक्त, अर्थात् शान्ति, पुष्टि और पुष्टि प्राप्त नहीं होती; और अर्जुन जैसे अपने और दूसरों के हिताहित का विचार करने वाले विचक्षण बुद्धि के कार्यकर्ताओं को ये भेदवाद के कर्मकाण्डात्मक शास्त्र कुछ भी सहायता नहीं देते, चिन्तु उलटा मोड़ बढ़ा कर उनकी किर्कर्म-विमूर्तता को बढ़ा करते हैं।

इसलिए भगवान् अर्जुन को निमित्त करके सब मूल्य विचारवानों का उपदेश देते हैं, कि हम भेदवाद के शास्त्रों को उनका से मत पड़ें। बुद्धिमान् लोग का अधिकांश इनमें उलझे रह कर, सर्वभूतात्मैक्य-ज्ञानयुक्त समस्त-बुद्धि से कर्मों के अधिपति रूप से जगत् के व्यवहार करने का होता है।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽम्यकर्मणि ॥ ४३ ॥

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय ।

निद्राशसिद्धयोः समो भूत्वा समन्व योग उच्यते ॥ ४८ ॥

अर्थ—कर्म ही में तेरा अधिकार है, फल में कदापि नहीं। तेरे कर्म फल के उद्देश्य से न होयें और कर्म न करने में तेरी आर्त्तात्ति न होवे। तात्पर्य यह कि ऊपर के दो श्लोकों में कहे अनुसार तू कर्मरूप प्रवृत्ति का स्वामी है, अतः कर्मों के स्वामी-भाव से उन्हें करने का तेरा अधिकार है—वे तुझे अवश्य करने चाहियें, और जब कर्म के साथ ही रहता है अर्थात् तैसा कर्म होता है तभीके अनुसार उसका फल स्वतः ही होता है, इसलिए कर्म में प्रत्येक फल पर किसीका कोई अधिकार नहीं होता, अतः तेरे कर्म किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के निमित्त को लेकर नहीं होने चाहियें, और अपने कर्तव्य-कर्म तुम्हें स्वयं प्रवृत्ति-रूप होने की आशंका से उन्हें छोड़ कर अकर्मा होने का भाव भा नर अन्न करण में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म तेरे से प्रत्यक्ष नहीं है (४०)। हे 'धनञ्जय'! योग में स्थित होकर तथा सङ्ग छोड़कर एवं सिद्धि और आर्त्तात्ति में सम नाश कर्म कर, समान ही योग कहा जाता है। तात्पर्य यह कि सबके साथ अपनी वृत्तता के अनुसंधान-युक्त साम्य-भाव से अपनी योग्यता के अनुरूप कर्म कर, और उस

व्यक्ति का अहंकार न रहने के कारण कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहता, किन्तु वे अंगत् को करने समष्टि-भाव का खेल समझ कर, उस खेल ही की निधि के लिए अर्थात् लोक-संग्रह के लिए, स्वच्छा से कर्म किया करते हैं। उनका स्वयं कर्म-फल पर नहीं रहता, क्योंकि उनकी दृष्टि में कर्म और फल “अपने आप (आत्मा)” से भिन्न नहीं होते। जिनको व्यक्ति का अहंकार होता है उनके कर्म अपने व्यक्ति के लिए होते हैं, अतः उनको कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है; परन्तु जिनके सर्वज्ञ-भाव होता है उनके कर्म सबके लिए होते हैं। अतः उनके फल भी सबके लिए होते हैं। आत्मज्ञानी मारे कर्मों को अपना खेल समझते हैं। इसलिए उन्हें कर्म बोन-रूप या दुःख-रूप प्रतीत नहीं होते; न वे उनको निरर्थक ही समझते हैं, क्योंकि वे कर्म उस खेल के उपयोगी होते हैं; इसलिए कर्म न करने का भाव उनके अन्तःकरण में उत्पन्न नहीं होता। इस तरह आत्मज्ञानपुष्ट अंगत् के व्यवहार स्वतन्त्रतापूर्वक करने का उपदेश अंगवाद् अंगुन को निमित्त करके सबको देने हैं।

जिम तरह एक स्वार्थीन राष्ट्र की राजन्यवस्था में उस राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र का अङ्ग होता है, राष्ट्र में वह भिन्न नहीं होता, किन्तु वह अपने को राष्ट्र-रूप ही समझता है; और उस राष्ट्र को सुव्यवस्थित रखने के लिए जो-जो कर्म उसने अपने हिस्से लिये हों, उनको वह स्वयं अपना कार्य समझ कर बहुत अच्छी तरह करता है, राष्ट्र के हित में अपना हित समझता है, राष्ट्र से अलग अपना व्यक्ति नहीं समझता, राष्ट्र के स्वार्थ के अन्तर्गत अपना स्वार्थ समझता है। उसी तरह समष्टि-आत्मा = परमात्मात्मी स्वार्थीन राष्ट्र के संसाररूपी राज्य में प्रत्येक व्यक्ति-आत्मा समष्टि-आत्मा का ही व्यक्ति रूप है, उससे भिन्न नहीं है। अतः अपने समष्टि-भाव के साम्राज्यरूपी इस अंगत् को अच्छी तरह चलावे के लिए जो-जो कर्तव्य व्यक्ति-भाव से करने हिस्से लिये हों, उन्हें स्वयं अपने कार्य समझ कर अच्छी तरह करना चाहिए। अपने व्यक्ति को अंगत् के अलग नहीं समझना चाहिए, और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को अंगत् के स्वार्थों से अलग, अर्थात् उनके अन्तर्गत समझना चाहिए। अंगत् के हित में ही अपना हित जानना चाहिए। जिम तरह स्वार्थीन राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अपने को स्वार्थीन समझता है, और अपने कर्तव्य-कर्म स्वार्थीनतापूर्वक स्वामी भाव से करता है, उनको आग कर राष्ट्र की हानि करने की इच्छा नहीं करना उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को हम अंगत् में अपने आपको

~ पहा अंगत् में अन्तर्गत अपने-अपने कर्तव्य का बोझ में आने वाले तथा उसमें अन्तर्गत रहने वाले लोगों से समझना चाहिए,

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि जगत्पश्यन्ता ममं निज ।

जन्ममरणविनिर्मुक्तः परमं भवत्युत्तमम् ॥ ४१ ॥

अर्थ—हे धनराज ! कर्म, दूर करने के कारण बुद्धि प्राप्त की चयना निज है अर्थात् कर्म, कर्ता की बुद्धि के आधान है—जैसा बुद्धि होता है वैसा ही कर्म होता है और उनका जन्म भी कर्ता की बुद्धि पर निर्भर रहता है। इसलिये कर्मों पर बुद्धि का प्रधानता है। (अन.) मू बुद्धि का आध्यात्मिक प्रभाव सर्वभूतानाम् सर्वसाम्य-भाष्य की बुद्धि से कर्म का, कर्म का फल से इस करने वाले जन्म अर्थात् जीवन होने हैं (४१)। जिसकी आध्यात्मिक (सम्यक्) बुद्धि होता है वह इस लोक में पाप और पुण्य दोनों से अवगत धर्मात्त अभिन्न रहता है इस कारण वह (सर्वभूतानाम्-साम्य-भाष्य) योग में स्थित होकर व्यवहार कर क्योंकि (सर्वभूतानाम्-साम्य-भाष्य) योग ही कर्म योग है। कर्मों पर आध्यात्मिक। ई अर्थात् सर्वभूतानाम्-साम्य-भाष्य से जन्म करने वाले कर्म का स्वामी होता है (४०)। साम्य-बुद्धियुक्त व्यवहार करने वाले जाना दूसरे कर्मों के अर्थ पुरे फल से परे होकर, तथा जन्म-मरण चार्त्तिक स्थानात् मुक्त होकर (आध्यात्मिक आधिभौतिक और आध्यात्मिक) दुःखों से रहित पर को प्राप्त हो जाना है (४१)।

स्पष्टीकरण—कर्म, बुद्धि (विचार) के आधान है क्योंकि कर्म करने का विचार पहले अन्तःकरण में उठता है, ऐसे कर्मों का ज्ञान है। कर्मों का फल भी कर्ता की बुद्धि पर निर्भर रहता है। बिना यह कर्मों में अन्तःकरण फल इन की शक्ति नहीं होती, किन्तु उनमें केवल पुरुष की बुद्धि का कारण होने से अन्तःकरण फल उत्पन्न होता है। कर्ता की जैसी बुद्धि होती है उमाक अनुभव कर्म का फल होने है। निरुद्धि लोगों के कर्मों का फल बुद्धिमानों जैसा नहीं होता। अतः बुद्धि का प्रभाव कर्मों पर है। जो लोग बुद्धि से काम में लेकर कर्मों का फल प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ही कर्म करते हैं, वे बड़े कर्म एवं दीन होने हैं। वह हि हिंस्रकर्म करने मनुष्य दिन-रात केवल अपने स्वार्थों में ही लगा रहता है—यह सब कर्मों के बिना वह कुछ भी नहीं करता और न वह किसीके काम में आता है। वह स्वयं अपने ही जीने ही अनुभव करता है। परन्तु जो लोग सम्यक् बुद्धि में व्यवहार करने में लगते हैं

॥ जिस तरह कोई मनुष्य चिया विषय कर्मों में लगता है। ॥ ४० ॥ होता है तो वह उस कर्मों का स्वामी (४१) होता है। ॥ ४१ ॥ से व्यवहार करने वाला मनुष्य पुरुष ॥ ४१ ॥ ॥ ४१ ॥ ॥ ४१ ॥ व्यवहार अर्थात् कर्मों का स्वामी (४१) ॥

के पक्ष में कुछ भी सम्पत्ति नहीं रहनी, ये बहुत उदार एवं सब कर्मों के त्यागी होने हैं; यत्नः उनको दुष्ट और पाप दोनों का सम्पन्न नहीं होता; न उनको लज्जा-भय या हिंसा प्रभार का भय हो जाता है। वे अपने आपको सब प्रकार से परिपूर्ण समझते हैं। वे श्रेष्ठों से सम्बन्धनात्मक सामाजिक व्यवहार करते हैं। त्याग पर ही माय्य-भाव से संसार के व्यवहार करना ही कर्मों में शुद्धता है और यही पाम भेदरह है।

यदा मे मोहकलिनं बुद्धिर्व्यतिनर्गम्यति ।

तदा गन्तामि निर्वैशं शौनव्यस्य धुतस्य च ॥ ४२ ॥

धुतिर्व्यतिनपन्ना ते यदा स्थाग्यति निश्चया ।

समाधायचनाः बुद्धिस्तदा योगनवाप्स्यसि ॥ ४३ ॥

अर्थ—जब मेरी बुद्धि (सर्वभूतान्मैत्र्य-ज्ञान में स्थित होकर) मोह (अज्ञान) के दल-दल से पार हो जायगी, तब जो कुछ (भेद-वाद के शास्त्रों के बचन) तुने सुने हैं, और भविष्य में जो कुछ सुनेगा, उन (सब) के प्रभाव से तू रहित हो जायगा, अर्थात् तू उन भेद-वाद के शास्त्रों के शीघ्र-अमानक बचनों की उपेक्षा कर देगा (४२)। कर्मकण्डात्मक वेदादि शास्त्रों के भेद-वाद के लाना भौति के बान्यों से विचलित होकर भटकनी हुई मेरी बुद्धि जब सर्वभूतान्मैत्र्य-साम्य-भाव के एक निश्चय पर अचल-अटल हो जायगी, तब तुझे समन्व-योग प्राप्त होगा, अर्थात् उस समय तू सर्व-भूतान्मैत्र्य-साम्य-भावयुक्त व्यवहार करने में पूर्णतया कुशल होगा (४३)।

स्पष्टीकरण—संसार के व्यवहार करने में जिस समय कोई विद्वत् समझा मानने उपस्थित होती है और हो या उसने अधिक विरोधी धर्मों के संघर्ष का व्यवहार आ जाता है—जैसा कि अर्जुन के सम्मुख आया था, तब कि एक तरफ सुद्ध करने में पूर्ण तया स्वयं-आन्ध्रों की हत्या का पार, और दूसरी तरफ सुद्ध न करने में पाप-धर्म का नारा दीतता था—ऐसी दशा में अनुप-विकल्प-विमूढ़ होकर मोह के दशदल में फँस जाता है, जिसमें निकलने के लिए वह नीति और धर्मशास्त्रों की शरण में जाता है। परन्तु उन शास्त्रों के भेद-वाद के—धर्मक स्थलों पर परस्पर विरोधी—बचनों से उसमें और बढ़ जाती है; क्योंकि उसमें कहीं पर किसी धर्म का विरोध और कहीं पर उसके विरुद्ध धर्म की विरोधना की परस्पर विरोधी व्यवस्था मिलती है। कहीं दया और अहिंसा को नहिना गाया गई है, तो कहीं दुष्टों को मर देना सुद्ध में शत्रुओं को मारना और पक्ष में पशुओं का वध करना

प्रसादे मयि दुःखानां हानिस्तस्मिन् प्राप्नुते ।

प्रशमयेतस्यो राज्यं बुद्धिं पर्यवर्तिष्यते ॥ ६१ ॥

नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुःस्य भावना ।

न चाभासयतः शान्तिरस्य, न च दृढं मृत्युमपि ॥ ६२ ॥

इन्द्रियाणां हि मरणा यन्मनो नृपिधीयते ।

तदस्य हर्षति प्रसादायुःस्यैवमिच्छामहे ॥ ६३ ॥

नमोऽस्तु ते महाबाहो निगूढोत्तमि सर्वज्ञ ।

इन्द्रियाणांन्द्रियाथैव्यसनस्य प्रसादा प्रसिद्धता ॥ ६४ ॥

अर्थ—अर्जुन ने पूछा कि हे वंशधर ! मर्त्य मांस में त्रिषदा बुद्धि स्थित (हो जाती) है, उस स्थितिप्रज्ञ पुरुष का क्या स्वभाव है ? और उस अवस्था-बुद्धि वाले पुरुष की कोल-काख, रहन-सहन (पथ) इच्छात्मक कैसी होती है ? (१४) ? भगवान् ने कहा कि हे पार्थ ! सब (मनुष्य) व्यक्तित्व स्वार्थ का सब कामनाओं के सङ्कल्प मन में ल्प्राप्त देता है, और अपने आप ही में मग्न रहता है जब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है । तापसे वह कि सर्वभूतात्मैक्य-सत्य बुद्धि वाला व्यक्ति सब भूतों की अपने में और अपने की सब भूतों में अनुभव करता है अपने स भिन्न कोई पदार्थ उसकी दृष्टि में नहीं रहता, इसलिए दूसरों से दूषक अपने व्यक्तित्व स्वार्थ का भाव और दूसरों से दूषक अपने व्यक्तित्व स्वार्थ की कामनाएँ उसके मन में शेष नहीं रहती—वह अपने आप में ही परिपूर्ण रहता है (१५) । दुःखा से विमल मन में उद्वेग नहीं होता, सुख के लिए भी झगलावित नहीं होता और ओ रग, भय पथ

ॐ यहाँ पर "समाधि" शब्द का जो अर्थ किया गया है वह इसका टीकाया से कुछ विलक्षण प्रतीत होगा । दूसरी कई टीकाया में इस शब्द के अर्थ पाप का समाधि अवस्था" किया गया है, परन्तु योग की समाधि में शान्त चलना यह सब व्यवहार बन्द रहने हैं, इसलिए अर्जुन का यह प्रश्न ही नहीं बन सकता । और भगवान् ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है "सर्वभूतात्मैक्यमनस्य विगतदृष्टि" तथा "य सर्वज्ञानभिन्नेहस्त्वप्रत्ययः न चेतो न चानिन्द्रियं न चानिहो" योग की समाधि अवस्था पर नहीं घट सकता । अर्थात् "सर्वभूतात्मैक्यमनस्य विगतदृष्टि" तथा "य सर्वज्ञानभिन्नेहस्त्वप्रत्ययः न चेतो न चानिन्द्रियं न चानिहो" और भले-बुरे आदि का प्राप्ति ही नहीं होना । अतः यह शब्द "समाधि" शब्द आया है वहा कह "सर्वभूतात्मैक्यमनस्य विगतदृष्टि" तथा "य सर्वज्ञानभिन्नेहस्त्वप्रत्ययः न चेतो न चानिन्द्रियं न चानिहो" किया है, और आत्मा सम है, इसलिए इसका अर्थ सर्वभूतात्मैक्यमनस्य विगतदृष्टि

क्रोध से ऊपर है, ऐसा ज्ञानी पुरुष स्थितप्रज्ञ कहा जाता है (२६)। जिसकी किसी भी पदार्थ में स्नेह की भावना नहीं रहती, शुभ अर्थात् अनुकूल की प्राप्ति में जिसको हर्ष नहीं होता, और अशुभ अर्थात् प्रतिकूल की प्राप्ति में जिसको विषाद नहीं होता, उसकी बुद्धि (साम्य-भाव में) ठहरी हुई है (२७)। और जिस प्रकार बहुधा अपने छोटे को सब ओर से अपने अन्दर सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार सब मनुष्य सब ओर से इन्द्रियों को उनके बाह्य विषयों से समेट कर अपने अन्दर (अन्तर्मुख) कर ले, तब उसकी बुद्धि स्थिर है (ऐसा समझना चाहिए) (२८)। विषय तो निराहारी पुरुष के भी छूट जाते हैं, परन्तु उनका रस अर्थात् चाह नहीं छूटती; परमात्मा के द्वांन होने पर अर्थात् आत्मा-परमात्मा की एकता का अनुभव होने पर उनकी चाह भी निवृत्त हो जाती है (२९)। हे कौन्सेय ! ये इन्द्रियाँ ऐसी प्रवृत्ति हैं कि प्रपन्न करने हुए विद्वान् पुरुष के मन को भी बलात्कार से खींच लेती हैं (३०)। इसलिए मेरे पराधन होकर, उन सबको बश में करके, पुरुष अर्थात् साम्य-भाव में स्थित होना चाहिए; जिसकी इन्द्रियाँ अपने बश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है (३१)। विषयों का विस्तार करने वाले मनुष्य का उनमें संग अर्थात् आसक्ति हो जाती है; संग में (उन विषयों की प्राप्ति की) कामना उत्पन्न होती है, कामना में (प्राप्ति में बाधा पड़ने पर, अथवा विषयों का विरोध होने से, अथवा विषयों से नृति न होने से, अथवा उनका दुस्परिणाम होने से) क्रोध उत्पन्न होता है; क्रोध में संमोह अर्थात् विचित्र-विमूर्धता होती है; संमोह में स्मृति बिगड़ जाती है, अर्थात् पूर्व अनुभव की वस्तु स्मृति नहीं रहती; स्मृति के बिगड़ने से बुद्धि अर्थात् विचार-शक्ति नष्ट हो जाती है; और विचार-शक्ति के नष्ट हो जाने से सर्वनाश हो जाता है (३२-३३)। परन्तु जिसका मन आत्मा वाली करने चाप में स्थित है, वह पुरुष राग-द्वेष से रहित होकर अपने आधीन की हुई इन्द्रियों से विषयों को भोगता हुआ भी प्रमत्त रहता है (३४)। चित्त की प्रमत्तता में उसके सब दुःखों का क्षमा हो जाता है, क्योंकि जिसका चित्त प्रमत्त है, उसकी बुद्धि स्थिर हो स्थिर हो जाती है (३५)। मदाश-योग में रहित पुरुष की बुद्धि (निराश्रय-मक) नहीं होती, और न ममाश-योग रहित पुरुष में जायना अर्थात् आत्मज्ञान में अज्ञा हो जाता है; अज्ञा-रहित पुरुष की शान्ति नहीं होती और अज्ञान की सुप्त क्या ? अर्थात् जिसके मन में ममत्व और विषय बने रहते हैं वह सुखी नहीं हो सकता (३६)। क्योंकि जो मन, विषयों में बँधे-बँधे इन्द्रियों के पीछे लगता है, वह मनुष्य की बुद्धि को उमा प्रभु की दासी के बराबर है, जिस प्रकार हवा नाव को पानी में (दासी-पतिव्रत का पति है) (३७)। इसलिए हे महाबाहु ! जिसका इन्द्रियाँ सब प्रकार विषयों से अलग हैं, अर्थात् करने बश में की हुई हैं, उसका बुद्धि स्थिर होता है (३८)।

व्यष्टीकरण—सर्वभूतात्मैव-माय-भाव में जिसकी वृद्धि स्थित हो है, उस स्थितयज्ञ का सबसे पहला चिन्ह भगवान् यह बताते हैं कि वह अपने को परिपूर्ण होता है, अपने से भिन्न किसी पदार्थ की प्राप्ति का उसके मन में यत्न नहीं उठता, क्योंकि वह सबको “अपने चाप” में और “अपने चाप” को म अनुभव करता है (गी० अ० १ श्लोक २१-३०) । इसलिये अपने से भिन्न व अनासक्त बन्तु उसको दृष्टि में नहीं रहती, जब वह पूर्ण सम्पन्न रहता है । वह साधारण लोगों में भी प्रत्यक्ष देखने में आती है कि जिसको जितने पदार्थों के म अपनी पहचान का ज्ञान होता है, अर्थात् जो व्यक्ति जितने पदार्थ अपने मानता उसकी प्राप्ति की उसे आकांक्षा नहीं रहती । उस स्थिति में उस हृदय तक वह अपने पूर्ण समझ कर सम्पन्न रहता है । जिस व्यक्ति के पास प्रभुत्व सम्पत्ति, पराजित म और अनुत्तम परिवार होता है, वह उस हृदय तक अपने को पूर्ण मानता है, और मात्र पदार्थों के स्थिति में उसकी हृन्ता शांत हो जाती है । उसी तरह आत्मज्ञानी अत्यन्त विरक्त के साथ अपनी पहचान का अनुभव हो जाने के कारण वह जगत् के पदार्थों को अपने समझता है, जब उसको किन्ना पदार्थ की प्राप्ति की आवश्यकता रहती । उसकी पूर्णता असीम होता है, किसी भी विषय में वह पूर्ण नहीं रहता ।

गुण-गुण, अक्षय-पुत्र, अनुत्तम-वर्तिमान्, मयाग विभोग आदि इन्हीं अर्थों की निश्चिन्ता नहीं करने, क्योंकि इसका दृष्टि में उनका प्रत्यक्ष अस्तित्व न होना । प्रत्येक इन्द्र के दोनों भाग अन्त्योन्त्याधिन होत हैं जिसका माया में प्रत्यक्ष अस्तित्व होता है, उनकी ही माया में उसके जोड़ के विरक्त भाव का अस्तित्व होता है । आत्मज्ञानी के सर्वभूतात्मैव होने के कारण इसका दृष्टि में आना न होना शांत हो जाने है, इसलिये किसी एक का भी प्रभाव उसके मन या नहीं रहता और किसीमें भी उसकी अनुत्तमता-वर्तिमान्ता नहीं रहता न किन्नाय का प्रभाव होता है । जैन-भाव मित्र होने के कारण इसका स्थिति में न होना शांत, याद किन्ना विकारों के उत्पन्न होने के स्थिति भी कोई कारण नहीं रहता ।

किसी में आत्मज्ञानी का अस्तित्व न होना शांत, याद किन्नाय का प्रभाव होता है, इसलिये किसी एक का भी प्रभाव उसके मन या नहीं रहता और किसीमें भी उसकी अनुत्तमता-वर्तिमान्ता नहीं रहता न किन्नाय का प्रभाव होता है । जैन-भाव मित्र होने के कारण इसका स्थिति में न होना शांत, याद किन्ना विकारों के उत्पन्न होने के स्थिति भी कोई कारण नहीं रहता ।

खिलकुल निरुद्ध हो जायें—कुछ करें ही नहीं—तो यह आचरण करे ही किन्तु ? यदि चाँयों में देखना, कानों में सुनना, हाथों में धोना, मुँह में गाना, हाथों में काम करना, पैरों में चलना आदि बन्द कर दे, तो शरीर का व्यवहार हो ही कैसे ? इन्द्रियाँ और उनके विषय आत्मा की अपना प्रकृति है (गी० अ० ७ श्लोक ४), इसलिए विषयों की सर्वथा निवृत्ति का प्रयत्न असाध्य है। शरीर के रहने इन्द्रियों के विषय छूट नहीं सकते। जो लोग निराहार घन आदि—शरीर को हटा करने वाली—कठिन समस्याओं में इन्द्रियों को शिथिल करके विषयों में निवृत्त होने का प्रयत्न करते हैं, वह उनका मिथ्याचार अर्थात् दुग्ध है (गी० अ० २ श्लोक ६); क्योंकि हम तरह के इन्द्रिय-निरोध में उन लोगों की विषयों में सुख-सुधि नहीं मिलती, अतः उनकी चाह मन में बनी रहती है। जब अचानक पाकर इन्द्रियाँ बाह्य में बाहर हो जाती हैं, तब अनियन्त्रित रूप में विषयों में उलझ जाती हैं जिससे थड़े-थड़े अनर्थ होते हैं। जैसे जपद्दस्तो रोका हुआ पानी का बहाव जब बाँध तोड़ कर अनियन्त्रित रूप में बह निकलता है, तब थड़े-थड़े उपद्रव करता है; उसी तरह अस्वाभाविक रूप में रोकी हुई इन्द्रियाँ निरदुःख होने पर उपद्रव करती हैं और फिर यश में नहीं हो सकती। थड़े-थड़े विद्वान् और पुदिमान् लोगों के मन को भी जब इन्द्रियों के स्वाभाविक वेग हुआ वह ले जाने हैं, तो साधारण लोगों की इन्द्रियाँ दृढ में अथवा दुराग्रह में कैसे रोकी जा सकती हैं ? क्योंकि साधारण लोगों का चित्त रात-दिन बाह्य विषयों में ही मंलग्न रहता है—कभी उनकी किसी विषय में प्रीति होती है और कभी किसीमें; जिससे उनका मन राग-द्वेष में आसक्त रहता है, सुद्धि विविध रहती है—कभी एक निश्चय पर नहीं टहरती; और अन्तःकरण के सदा संशय-भ्रम घने रहने के कारण उसमें स्थायी प्रसन्नता और शान्ति नहीं होती। परन्तु समययोगी इन्द्रिय-संयम के लिए हम तरह दृढ नहीं करता। उसकी विषय-निवृत्ति निराले ही दृढ़ की होती है। वह इन्द्रिय-निग्रह के लिए न तो शरीर को कष्ट देता है, और न इन्द्रियों को विषयों से सर्वथा हटा लेने अर्थात् इन्द्रियों के व्यवहार ही बन्द करने की अस्वाभाविक चेष्टा करता है। ऐसा करने की आवश्यकता ही वह नहीं समझता, क्योंकि वह जानता है कि इन्द्रियाँ और उनके विषय, सब आत्मा अर्थात् अपने आपके ही खिलवाड़ हैं—अपने में भिन्न कुछ नहीं है। अपने ही संकल्प से इन्द्रियाँ और उनके विषयों की सृष्टि होता है। एक तरफ मन का संकल्प स्पष्टि-भाव में इन्द्रिय-रूप होता है और दूसरी तरफ समष्टि भाव में विषय-रूप बनता है। मन का सङ्कल्प एक तरफ नेत्र-रूप होकर नेत्र-रूप में देखता है और दूसरी तरफ दृश्य-रूप बनता है—देखना और दृश्य दोनों ही नेत्र के गुण हैं। मन का सङ्कल्प एक तरफ आकाशात्मक होकर श्रोत्र-रूप में शब्द सुनता है और दूसरी तरफ शब्द-रूप

बनता है— शब्द और सुनने की क्रिया दोनों ही आकाश के गुण हैं। इसी तरह सभी इन्द्रियों और उनके विषयों की एकता है। मन ही समष्टि-भाव में विषय-रूप बनता है और वही व्यष्टि-भाव में इन्द्रिय-रूप होकर उन्हें भोगता है। भोला-भोग्य दोनों एक हैं। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि जब मन इन्द्रियों के साथ रहता है सभी इन्द्रियों को विषय-रस का भान होता है, यदि मन ठिकाने न लगे तो इन्द्रियों का विषयों से सम्बन्ध होने हुए भी उनका भान नहीं होता। धर्मियों के मामले कितने ही प्रकार के घर धारों, कानों के पास कितने ही शब्द होने रहें, बीज चितने ही रसों को चखती रहे, नाक में कितनी ही नेत्र गन्ध आती रहे, ग्राह्य-इन्द्रिय कितने ही अनुकूल-प्रतिकूल स्पर्श करती रहे परन्तु मन की अनुपस्थिति में किसी भी इन्द्रिय को अपने विषय का ज्ञान नहीं होता। इसमें स्पष्ट है कि न तो इन्द्रियों में स्वयं विषय भोगने की योग्यता है और न विषयों में अपना निज का कोई रस ही है। मन की अनुकूलता-प्रतिकूलता के अनुसार ही विषय धरतों-दुरे प्रवाह होते हैं। इससे अतिरिक्त यदि विचार कर देना चाहें तो केवल इन्द्रियाँ ही विषयों को नहीं भोगती किन्तु विषय भी इन्द्रियों को भोगते हैं; और इन्द्रियाँ विषयों को जितना भोगती हैं, उतना ही विषय भी इन्द्रियों को भोगते हैं। यह नियम है कि जो जिसको जितना भोगता है, उतना ही वह स्वयं भोगा जाता है—क्रिया की प्रतिक्रिया होना अनिवार्य है। सभी वस्तुएँ एक दूसरे के भोला-भोग्य हैं (बृ० उ० अ० २ भा० ४)। तात्पर्य यह कि इन्द्रियों और उनके विषयों में वास्तव में कोई भेद नहीं है—वे एक ही आत्मा के अनेक रूप हैं। इसलिए आत्मज्ञानी की दृष्टि में विषयों के त्याग और भोग का प्रश्न कोई तथ्य नहीं रहता। जिस तरह एक पिता के बालक, पिता की उपस्थिति में आश्रम में खेलने हैं तो उनके खेलने में पिता के चित्त में कोई विशेष उत्पन्न नहीं होता, वह उनको खेलने में मना नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि खेलना बालकों का स्वभाव है, और उनसे चित्त रहना आवश्यक भी है। बालक यदि न खेलें तो उनको हानि होती है, यद्यपि वह उनको खेलने में वास्तविक भाव में प्रसन्नतापूर्वक सहायक होता है। परन्तु यदि वह उनको वह व्यन्यता नहीं दे देता कि खेल में वे इतने आसक्त हो जाय कि अपने स्वयं के स्वभाव को भूल जाय इस तरह का कोई खेल खेलें कि जिससे स्वार्थी भाव हो और नमान में अधवा भविष्य में कोई हानि पहुँचे अथवा आश्रम में निवास करने में प्रसन्नता में अन्य लोगों को बाधा या असुविधा हो। अतः वह अपने स्वभाव को इन्द्रियों और उनके विषयों को अलग ही रखना समझता है और यही है कि वह उनका पारस्परिक व्यवहार स्वभाविक पद्धति में करता है। यही व्यवहार ही है जो नहीं हाजिर। इन्द्रियों का विषयों से भान होना ही है जो भान ही है।

अनुसार चरना सत्य के लिए अवेक्षक होता है (गी० अ० ३ श्लो० ३३ से ३५) । अस्याभाषिक इन्द्रिय-निरोध से आत्मा के सगुण रूप हम संसार के ग्लेज में पिग्गुलता प्राप्ती है, क्योंकि इसके सभी अंग अपना-अपना पार्ट भयायोग्य बजावें, यानी अपने-अपने धर्मों का टोक-टोक आचरण करें, तभी यह सुगुणवस्थित रूप हो चलता है । परन्तु उनका आचरण ऐसा न होना चाहिए कि जिसमें परस्पर में विरोध अर्थात् विपन्नता उत्पन्न हो, अथवा दूसरों को अपने धर्म पालन करने में बाधा पहुँचे, अथवा भविष्य में उसका दुष्परिणाम हो, अथवा ग्लेज में अग्न्यवस्था आ जाए । इसलिए स्थितप्रज्ञ इन्द्रियों को उनके विषय भोगने में स्वतन्त्र अर्थात् निरंकुश नहीं कर देता, किन्तु उन्हें अपने आधीन रख कर उनमें हम तरह आचरण करवाता है कि जिसमें किसी प्रकार का अनर्थ न हो । इन्द्रियों को मन के आधीन, मन को बुद्धि का अनुगामी और बुद्धि को आत्मनिष्ठ रखते हुए, वह राग-द्वेष रहित होकर प्रसन्न चित्त से लोक-संग्रह के लिए विषयों में चरता है । यदि इन्द्रियाँ मन के आधीन न रह कर उल्टा मन इन्द्रियों का अनुगामी हो जाए, तो वे दोनों बुद्धि को आत्म-विमुख कर दें । और जिस तरह रथ के छोटे स्वामीमन्त्र सारथी की लगाम में चलते हैं तभी रथ की यात्रा टोक-टोक होती रहनी है; उसी तरह स्थितप्रज्ञ के शरीर-रथी रथ के इन्द्रिय-रथी छोटे आत्मनिष्ठ बुद्धि-रथी सारथी की मन-रथी लगाम में चलते हैं, जिसमें उसके व्यवहार धर्माथे होते हैं । स्थितप्रज्ञ की शरीर-यात्रा अज्ञानी लोगों की तरह स्पष्टि-भाव में नहीं होती, किन्तु सबके हित के लिए अर्थात् लोक-संग्रह के निमित्त होती है । इसलिए इन्द्रियों के व्यवहारों में उसे कोई व्यक्ति का फटकार और व्यक्तिगत स्वार्थ अर्थात् विषय-भोग की आसक्ति नहीं रहनी, किन्तु संसार-चक्र को धरावर चलाने अर्थात् लोक-संग्रह के लिए ही वह सब प्रकार से चरता है (गी० अ० ३ श्लो० १ से ३०) । यद्यपि वह देहता, सुंदरता, सुनता, रसता करना, गाना, चलना, सोना, जागना, बोलना, खेला, देना आदि सभी प्रकार के व्यवहार करता है, परन्तु अन्य लोगों की तरह वह बंधन अपनी भोग-रुचि से उन्हें नहीं करता, किन्तु लोक-संग्रह के लिए ही उसके सब व्यवहार होते हैं । अतः इन्द्रियों का उनके विषयों में चरने का उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, किन्तु गुरु हो गुरुओं में चलने है यही सब उसके चित्त में रहता है । इसलिए वह सदा सुख और प्रसन्नता का स्थान होता है (गी० अ० २ श्लो० ७ से ११) ।

या निता भवन्मनसो नमो जगति नमोऽसौ

दस्या उग्रान् भूतान् वा निता दण्ड्यो नृपे । १६ ।

सम्यग्योगी के सर्वभूतात्मैक सात्विक ज्ञान (गी० अ० १८ श्लो० २०) को ग्रहण नहीं कर सकती। यह बात उनकी रगूल बुद्धि में बैठ ही नहीं सकती कि एक, सत्य और अप्रकृत ज्ञान में अनेक, मिथ्या और प्रकृत भाव किस तरह हो सकते हैं; और जो पदार्थ प्रत्यक्ष रूप में बलवत्-बलवत् दीख रहे हैं, वे बलवत् एक कैसे हो सकते हैं, और जगत् की इतनी मिथ्या में एकता का व्यवहार कैसे बन सकता है? इन्द्रियों के विषयों में ही आसक्त रहने वाले उन अज्ञानी लोगों को, विषय-भोग की प्राप्ति करने काप से बाहर ही होने का विचार रहता है, अतः वे सदा परायत्नशील और शून्य बन रहे हैं। शरीर, इन्द्रियाँ, उनके विषय तथा विषयों के साधन आदि अनेक प्रकार की पराधीनताओं में वे बन्धे रहने हैं, और संसार के प्रायः सभी व्यवहारों में अपनी परवशता का मदा अनुभव करते हैं; इसलिए सम्यग्योगी के अपनी प्रकृति के स्वामी-भाव से स्वाधीनतापूर्वक किये हुए सात्विक आचरणों के रहस्य को समझ नहीं सकते, क्योंकि वे उसको भी अपने जैसा ही एक मुख्य व्यक्ति मानते हैं। अतः उसके परमात्म-भाव को वे सहन नहीं कर सकते और उसके साथ द्वेष करते हैं। स्थितप्रज्ञ जिन व्यवहारों को तत्त्वज्ञान की दृष्टि में लोगों के लिए कल्याणकर समझता है, उनको वे तान्त्री बुद्धि के लोग अधर्म मानते हैं (गी० अ० १८ श्लो० ३२)। स्थितप्रज्ञ अपनी सात्विकी बुद्धि (गी० अ० १८ श्लो० ३०) से निर्णय करके कमी सत्य, दया, क्षमा, अहिंसा आदि सात्विक भावों के विपरीत आचरण करना लोक-हितकर समझता है, और कमी काम, क्रोध आदि राजसी-तान्त्री भावों को वर्तना उचित समझता है, क्योंकि वह तीनों भावों का स्वामी होता है, अतः आचरणानुसार यथायोग्य उनके सदुपयोग द्वारा लोक-हित करता है; परन्तु तत्त्वज्ञान-शून्य मूढ़ लोग उसके उक्त आचरणों का विरोध करते हैं। उनमें यह समझने की योग्यता नहीं होती कि व्यक्तित्व के भाव से किये जाने पर सात्विक गुणों का भी दुरुपयोग होकर वे हानिकर हो जाते हैं, और सर्वभूतात्मैक्य-सान्ध्य-भाव से करने पर राजस-तान्त्री भावों का भी सदुपयोग होकर वे हितकर हो जाते हैं। वे केवल उसके आचरणों के बाह्य रूप से ही उनके अच्छे-बुरे फल का निर्णय कर लेते हैं। जिस बात को तत्त्वज्ञानी ब्राह्म समझता है, उसे अज्ञानी लोग हेय मानते हैं; और जिसको तत्त्वज्ञानी हेय मानता है, उसे वे ब्राह्म समझते हैं। संसार में अधिक संख्या अज्ञानियों का होता है, ज्ञान कोई विरला हा होता है (गी० अ० ० श्लो० ३ और १६) यद्यपि निरक्ष-पढ़े लोगों की जगत् में जाफ़ा भरती है, शास्त्रों के ज्ञान भी बहुत से हैं, जप, तप, व्रत, पूजा, पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान आदि शास्त्रोक्त

व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तिगत स्वार्थ से रहित होता है। शरीर के रहते और उसको छोड़ते समय भी उसकी वही आत्मनिष्ठ आत्मी स्थिति निरन्तर बनी रहती है। तब के किसी भी पदार्थ और व्यवहार के विषय में वह मोहित नहीं होता। इसी आत्मी स्थिति में वह सब प्रकार के व्यवहार करता है, और उस पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता।

॥ दूसरा अध्याय समाप्त ॥

कर्मेन्द्रियाणि तंयन्त्य य आत्मे नमसा स्मरत् ।
 इन्द्रियाणीन्विन्दुदात्ता निर्याचार्ः स उच्यते ॥ ६ ॥
 यस्मिन्द्विपाणि नमसा निर्याचान्तेऽर्जुन ।
 कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥
 निपतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।
 यरीत्याश्रयि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः ॥ ८ ॥
 यन्मायंकर्मण्येक्ष्यसे तोक्ष्यसे कर्मबन्धनः ।
 तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९ ॥
 सङ्गमः प्रजाः सृष्ट्वा तु गोबन्ध प्रजायति ।
 अनेन प्रसविष्यदनेन वेदित्वावकान्बुधू ॥ १० ॥
 देवतामवपनानेन मे देवा नावपन्तु वः ।
 परस्परं नावपन्तु धियो यान्मावात्मन्य ॥ ११ ॥
 इत्यमोऽगन्धि वो देवा शम्भवे यन्मविवितः ।
 तैर्देवानमवापन्नो यो मुञ्जे सौम एव सा ॥ १२ ॥
 यस्मिन्निहितः सन्तो मुच्यन्ते सर्वसिद्धिदाः ।
 मुच्यन्ते ते त्वयं पाता ये पश्यन्मन्त्रराज ॥ १३ ॥
 यस्मिन्निहितः सृजति सर्वमादृशमन्त्रकः ।
 यस्मिन्निहितः सर्वतो यकः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥
 कर्म प्रजोद्भवं विद्धि प्रकृतमनुद्भवं ।
 तत्त्वान्मन्त्रैर्गुणैः सिद्धिं यत्ते प्रवक्ष्यामि ॥ १५ ॥
 एव प्रवर्तेत बह्वि ननुर्वर्तयति यः ।
 अथतु गिन्द्रियगानो मोघ एव न शक्यति ॥ १६ ॥
 यस्मिन्निहितः सृजति सर्वमादृशमन्त्रकः ।
 यस्मिन्निहितः सर्वतो यकः कर्मसमुद्भवः ॥ १७ ॥
 नैव त्वम ह्यमन्त्रकः ननुर्वर्तयति यः

यज्ञ-यज्ञ के द्वारा तुम्हारी कृति होने अर्थात् तुम इसमें कछो फूलो, वह यज्ञ-यज्ञ तुम्हारे इच्छित पदार्थों को देने वाला (कामदेव) होवे। तात्पर्य यह कि संसार स्वभाव से ही यज्ञमय है और यज्ञ पर ही निर्भर है, अर्थात् सब कोई करने-भरने काँग पावन करके एक दूसरे की आवश्यकताएँ पूरी करें तभी वह सुख-समृद्धि-सम्पन्न रह सकता है (१०)। तुम हम (यज्ञ) से देवताओं को पुष्ट करो और वे देवता तुम्हें पुष्ट करें, हम तरह आपस में एक दूसरे को पुष्ट करने हूँ, तुम परम भेष को प्राप्त होवोगे। तात्पर्य यह कि संसार में सभी पदार्थ एक दूसरे के उपकारी-उपकारी हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति के करने-भरने द्विस्व के कर्मत्व-कर्म करने के योग से, जगत् को धारण एवं सञ्चालन करने वाली समष्टि देवी शक्तिर्वा पुष्ट (प्रति) होती है, और उन समष्टि शक्तियों के पुष्ट होने से ही प्रत्येक व्यक्ति की सब प्रकार की आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। हम तरह आपस में एक दूसरे के उपकार व्यवसाय सेना करने रहने से सबका कल्याण होता है (११)। यज्ञ से पुष्ट होकर देवता लोग भूमि को तुम्हारे इच्छित भोग देंगे, परन्तु उन (देवताओं) का दिया हुआ पीड़ा उन्हें दिये बिना, जो व्यक्ति (सब भोग्य पदार्थ) केवल आप ही भोगता है वह निश्चय ही भोक्तृ है। तात्पर्य यह कि प्रत्येक व्यक्ति के करने भरने द्विस्व के कर्मत्व-कर्म सञ्चालन तरह करने से जगत् को धारण करने वाली समष्टि देवी शक्तिर्वा पोषित होती है, सब इनके प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ उत्पन्न होने हैं, अर्थात् संसार के सभी भोग्य पदार्थ सबकी समिन्धित शक्ति के योग से उत्पन्न होने हैं, परन्तु जो व्यक्ति उस सर्वव्यापक पदार्थ से केवल अपनी ही व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति करके दूसरों को इनके कल्याण स्वभाव है, वह सबकी भोक्ता होता है (१२)। यज्ञ ॥ वने हुए जंगल को भोगने के लिये सबका सुख सब पक्षों से गुप्त हो जाने है, परन्तु जो केवल अपने लिए ही वृक्ष ले हैं वे पानी पान को भोगते हैं। तात्पर्य यह कि करने करने कर्मत्व-कर्म अपनी तरह करने से जो पदार्थ प्राप्त हों, इनके दूसरों की आवश्यकताएँ पदार्थों की पूर्ति करने हूँ जो सबका अपनी आवश्यकतानुसार उन्हें भोगने है, वे पान के जंगल नहीं होते, परन्तु जो दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही काम करने हैं, वे पान चरने हैं (१३)। यज्ञ ३ अर्थात् भोग्य पदार्थों से भूत प्राणा प्राप्त हैं परन्तु ३ अर्थात् समष्टि उत्पन्न शक्ति से सब जीवन नाश होना है यज्ञ ४ से समष्टि

यज्ञ ३ अर्थात् भोग्य पदार्थों से भूत प्राणा प्राप्त हैं परन्तु ३ अर्थात् समष्टि उत्पन्न शक्ति से सब जीवन नाश होना है यज्ञ ४ से समष्टि

व्यर्थ निरूप्य होता नितान्त ही आवश्यक है। अतः के इस धाराय के प्रारंभ के उत्तर में भगवान् वित्सारपूर्वक कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण करते हुए कहते हैं कि मैंने जो पहले आत्मज्ञान का और फिर साम्य-बुद्धि से कर्म करने का वर्णन किया है, उसका अनिश्चित अलग-अलग निष्ठाओं अर्थात् शरीर-यात्रा के झुड़े-झुड़े मार्गों के विधान करने का नहीं है, किन्तु एक ही माहौल स्थिति अर्थात् महाविद्या की धर्मात्मा तरह समझने के लिए पहले उच्चज्ञानियों का निरूपण किया हुआ आत्मज्ञान कह कर फिर उसी आत्मज्ञानयुक्त सांसारिक व्यवहार करने अर्थात् ज्ञानयुक्त कर्म करने (ज्ञान-कर्म-मनुष्य) का विधान कहा है। तात्पर्य यह कि ज्ञान और कर्म का अलग-अलग फलप्रयत्न नहीं कहा है, किन्तु एक ही व्यावहारिक माहौल स्थिति अथवा व्यर्थ मर्यादित फल ही है। ज्ञान और कर्म का विरोध नहीं है, किन्तु ये एक दूसरे के सहायक हैं; क्योंकि बुद्धि का धर्म (मूल) विचार करना है और इन्द्रियों का धर्म (सूत्र) कर्म करना। अतः, बुद्धि ज्ञान (विचार) में लगी रहे और इन्द्रियाँ बुद्धि के निरूपणानुसार अपने-अपने कर्म करती रहें—इस तरह ज्ञानयुक्त कर्म होते हैं। बुद्धियुक्त प्राणियों के कर्म ज्ञान सहित ही होते हैं—चाहे वह ज्ञान व्यर्थ हो या अर्थपूर्ण। जिनकी बुद्धि आत्म-निष्ठ होती है उनके सभी व्यवहार सबके साथ एकता के साम्य-भाव से होते हैं—उनमें उनके पृथक् व्यष्टि का भाव और व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहता, अतः न तो उनकी किसीसे प्रीति होती है और न विरोध। वे जो कुछ करते हैं वह सबके हित के लिए होता है; इसलिए उनके कर्म धोर (हिंसानक) होते हुए भी वास्तव में सौम्य (अहिंसानक) ही होते हैं। कर्मों में स्वयं अध्यापन या वृत्तापन कुछ भी नहीं है—अध्यापन या वृत्तापन कर्मों के भाव पर निर्भर रहना है। सबके साथ अपनी एकता के भाव से किये हुए कर्म, सूत्र पट्ट से घुरे प्रतीत होते हुए भी वास्तव में घुरे नहीं होते, किन्तु अर्थ ही होते हैं; और पृथक्ता के भाव से किये हुए कर्म, ऊपर से अर्थ प्रतीत होते हुए भी वास्तव में अर्थ नहीं होते, किन्तु घुरे ही होते हैं। आत्म-ज्ञान की समन्वय-बुद्धि का कर्मों से कोई विरोध नहीं है। चाहे वे कर्म धोर (हिंसानक) हों या सौम्य (अहिंसानक); और न आत्मनिष्ठ बुद्धि पर कर्मों का कोई प्रभाव ही पड़ता है। इनके अतिरिक्त जिन लोगों को सबके साथ एकता के साम्य-भाव में पूर्ण स्थिति हो जाना है उनके हृदि में अपने में भिन्न कुछ रहना ही नहीं। अतः उनके लिए कर्म करने अथवा छोड़ने का जिन कुछ भी नहीं रहता। यह जगत्-प्रलय उनके समष्टि-भाव का त्रिगुणमय प्रकृति का नाशक नष्ट होता है, अतः वे सब कुछ करने हुए भी कुछ भी नहीं करते। परन्तु जिन लोगों को यह आत्मज्ञान नहीं है, वे यदि हाथ-पैर बाँध कर निकलने बैठे रहें अथवा सन्यास लेकर लौकिक व्यवहार छोड़

होता है, और समष्टि जगत् से व्यष्टि जगत् का धारण, पोषण एवं सञ्चालन होता है। अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। अतः सबके समायोजन धर्म करने से ही यह संसार-चक्र ठीक-ठीक चलता रहता है।

जित तरह समष्टि जगत् (ग्रहणरुद्ध) का अस्तित्व सब (प्रत्येक पिण्ड) के अपने-अपने कर्तव्य-धर्म करने रूपी यज्ञ पर निर्भर है, उसी तरह मानवीय जगत् अर्थात् मनुष्य समाज का अस्तित्व भी प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने स्वभाविक गुणों की योग्यतानुसार, अपने-अपने हिस्से के कर्तव्य-धर्म करने रूपी यज्ञ पर ही निर्भर रहता है। सत्त्व-रज-निधित गुणों की प्रधानता वाले मनुष्य (स्त्री-पुरुष), ज्ञान और विज्ञान आदि की शिक्षा-सम्वन्धी कार्य का सन्पादन करें, रज-सत्त्व-निधित गुणों की प्रधानता वाले, शासन और रक्षा का कार्य करें, रज-तन-निधित गुणों की प्रधानता वाले, पदार्थों को उपजाने और उनके व्यवसाय एवं विनिमय का कार्य करें, और तम-रज-निधित गुणों की प्रधानता वाले, शारीरिक धन से कला-कौशल और सेवा आदि का कार्य करें; तथा उपरोक्त सभी वर्गों के लोग जीवन के प्रथम भाग में ग्रहचर्य-व्रत से रह कर शारीरिक एवं मानसिक बल सन्पादन करते हुए अपने-अपने स्वभाविक गुणों के अनुसार विद्याभ्यसन करें, जीवन के द्वितीय भाग में गृहस्थाश्रम में रह कर अपनी-अपनी योग्यतानुसार जगत् के उपरोक्त व्यवहार करें, जीवन के तृतीय भाग में अपनी-अपनी योग्यतानुसार विरोपतया समाज-सेवा के कार्य करें, और जीवन के चतुर्थ भाग में अपनी विद्या-बुद्धि एवं तानों अवस्थाओं में सज्जित किये हुए अनुभव का साम. लोगों को सदुपदेश एवं सत्परायण देने द्वारा पहुँचावें, तभी समाज सुख्यवस्थित रह सकता है। मनुष्य समाज इसी यज्ञ के आधार पर निर्मित एवं व्यवस्थित है, और यह यज्ञ सबके हित के लिए अवरण-कर्तव्य है। यदि मनुष्य अपने-अपने स्वभाविक गुणों की योग्यतानुसार, अपने-अपने कर्तव्य-धर्म न करें तो समाज नष्ट हो जाय। शिष्टक वर्ग के लोग ज्ञान और विज्ञान का प्रचार और उन्नति न करें तो अशिष्टित जनता में किसी भी काम के करने की योग्यता न रहे; शिष्ट वर्ग के लोग शासन और रक्षा का काम न करें तो समाज में अशान्ति फैल जाय और अपने-अपने धर्म करने के लिए किसीको भी सुविधा न रहे; व्यवसायी लोग पदार्थ उत्पन्न करके उनके क्रय-विक्रय आदि का व्यवसाय न करें तो लोगों को शरीर-निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थ हों न मिलें, और सभी लोग यदि शिल्प और सेवा का कार्य

७ गुणों के अनुसार कार्य-विभाग की अनुपम-व्यवस्था का विशेष सुझाव

१८ वें अध्याय के श्लोक ४१ से ४४ तक के तात्पर्य में किया गया है।

केवल अपनी स्वार्थ-सिद्धि के काम में लेता है, वह दूसरों का एक छीनता है; इसलिए वह चोरी करने का अपराधी है। यदि कोई इस संसार-चक्र को चलाने में अपने-अपने कर्तव्य-कर्म करने का योग न देकर, अपने व्यक्तिगत धाराम अथवा शान्ति के लिए आलसी और निरधमी होकर बैठ जाय, तो उसका मनुष्य होना, न होने के बराबर है; क्योंकि अपने शरीर-निर्वाह के कर्म तो उसको भी करने ही पड़ते हैं—केवल दूसरों के लिए काम करने से वह जी खुराता है—अतः यह स्वार्थपरता है। अपने कृत्य-व्यक्तित्व का भाव तो पशु-पक्षियों में भी होता है और अपने-अपने शरीरों को आवश्यकतापूर्वक प्राकृतिक पदार्थों से वे भी पूरी करते हैं—इतना ही नहीं, किन्तु वे दूसरों के उपयोग में भी आते हैं; परन्तु मनुष्य शरीर में सर्वोन्नत-भाव का ज्ञान प्राप्त करके प्रकृति पर शासन करने की योग्यता होते हुए भी, व्यक्तित्व के भाव से प्रकृति के आधीन रहना, स्पर्ध ही मनुष्य जीवन बिताना है।

इसलिए जगत् के व्यवहार व्यक्तित्व के भाव की आत्मिक छोड़ कर, उसके साथ एकता के साम्य-भाव से करने का उपदेश भगवान् अर्जुन को निमित्त करके सबको देते हैं; और पूर्व काल में इस तरह आचरण करने वाले, राजा जनक को आदि लेकर आत्मज्ञानियों के उदाहरण पहले देकर, फिर स्वयं अपना उदाहरण देते हैं कि यद्यपि मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है और न मुझे किसी भी प्रकार की स्वार्थ-सिद्धि का आवश्यकता ही है, परन्तु क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं और जिस बात को प्रमाण मानते हैं, अन्य साधारण लोग भी उन्हींका अनुसरण करते हैं, अतः यदि आत्मज्ञानी महापुरुष लौकिक व्यवहार करना छोड़ दें तो साधारण जनता कर्मों को बन्दन और दुःख-रूप निश्चय करके उनकी देखा-देखी काम करना छोड़ देंगे, तब केवल समाज ही नहीं किन्तु मारी मृष्टि का क्रम ही नष्ट हो जाय; इसीलिए मैं भी कर्म करता ही रहता हूँ ७। इसके अतिरिक्त अज्ञानी लोगों के व्यक्तित्व के भाव की आत्मिक कर्म करने ही से कम होता है क्योंकि वे लोग अपने शरीरों के अतिरिक्त

७ भगवान् ने जो यह कहा है कि नवजाना लोग यदि लौकिक व्यवहार न करें तो दूसरे लोग भी उनके अनुसरण करके अपने कर्तव्य कर्म छोड़ दें जिससे लोको का नश हो जाय—उक्त यह वाक्य इस समय इस देश का हो रही है। जिन लोगों को छोड़ य बहुत नवजान होना है वे अधिकतर अपने व्यक्तिगत सुख-शान्ति के लिए लौकिक व्यवहार से विरक्त होकर मन्थन में लगे हैं अथवा नष्ट बन बैठने हैं और उ-ह-उ-ह-उ-ह बहुत से दूसरे लोग भी विरक्त अथवा भ्रष्ट होने के लिए कर्म-कारण त्याग कर पा-स-पा-स निरुत्साह बन बैठने हैं; तथा जो लोग

रहित कैसे हो सकते हैं (३३)? अथवा इन्द्रिय का अनुकूल विषय में राग और प्रति-
कूल विषय में द्वेष स्वभाव से ही नियत है, (परन्तु मनुष्य को) उनके वश में बर्ती
होना चाहिए, क्योंकि वे ही इस (मनुष्य) के शत्रु हैं। तात्पर्य यह कि इन्द्रियों की
अनुकूल विषय में प्रीति और प्रतिकूल विषय में द्वेष होना स्वाभाविक है, वे मिट नहीं
सकते; परन्तु मनुष्य उनमें आसक्त होकर उनके आधीन न होवे, किन्तु इन्द्रियों को
अपने वश में रखता हुआ विषयों में वरने; राग-द्वेष के आधीन होने से ही दुर्गति होती
है (३४)। दूसरों के धर्म का आचरण यदि उत्तम (प्रतीत होता) हो, और
अपना धर्म उसकी अपेक्षा हीन (प्रतीत) हो तो भी अपने लिए तो यही
अच्छा है। अपने धर्म में (व्यक्तित्व का भाव मिटाने रूप) मग जाना भयस्कर
है, पराया धर्म भयानक होता है। तात्पर्य यह कि दूसरों के स्वाभाविक गुणों की
योग्यता के अनुसार जो कर्म उनके लिए नियत हैं, वे यदि सौम्य, उत्तम एवं निरपेक्ष
प्रतीत हों, और अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यता के अनुसार नियत कर्म उनकी
अपेक्षा क्रूर, क्रूर, शीघ्रगुण एवं हीन दीखने हों, तो भी अपने लिए अपने ही स्वाभाविक
कर्म छोड़ देने हैं। इसलिए अपने व्यक्तित्व का भाव मिटा कर अर्थात् व्यक्ति-भाव को
समष्टि में लोप कर सबके साथ एकता के ज्ञान-युक्त अपने स्वाभाविक कर्म करना ही
भयस्कर होना है। अपने स्वाभाविक कर्म करने में यदि शत्रु भी हो जाय तो वह
भी कल्याणकर होती है; परन्तु अपने कर्म छोड़ कर दूसरों के कर्मों में पड़ने से
दुर्गति होती है (३५)।

वर्गहीनत्व—इस अध्याय में श्लोक ३ से आरम्भ करके भगवान् ने पहले
देखवारी (बाहेर रह जानी हो या अजानी) के लिए कर्म करना आवश्यक ही नहीं,
किन्तु अनिवार्य बना कर, फिर जन्मजानी जाँग जगत् के व्यवहार सर्वभूतामीश्वर
(सबकी एकता के) ज्ञानयुक्त, कोटि-संसार अर्थात् जगत् अथवा समाज की सुखदशा
के लिए जिस तरह दिया करते हैं कि जिसमें वे सब-कुछ करने हुए भी कर्मों के
बन्धनों से मुक्त रहते हैं—इस विषय का संक्षेप में वर्णन करते हुए, अर्जुन को
निम्न कर्मों में से किसी भी तरह कोटि-संसार के लिए अपनी-अपनी योग्यता के
आधारे पर व्यवहार करने का उपदेश श्लोक ३० तक दिया। जब उपरोक्त विधि से
अर्जुन सबके साथ अपनी एकता के निश्चय युक्त अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार
जगत् के व्यवहार का योग्य करने का साहचर्य तथा उनके न करने से हानि बनाने
है। भगवान् कहते हैं कि जिस क्षात्री की आत्मज्ञान में गति नहीं हुई है, वे भी
मेरे (सर्वज्ञ-सर्वशक्तिमान् भगवान् के) इस सर्वभूतामीश्वर आधारे पर सब एक
समस्त उपदेशों के अनुसार व्यवहार में व्यवहार करके अहङ्कार एवं शोक-दिने से

रहित होकर इसके अनुसार चलें, यानी जगत् की एकता के विश्वास सहित सबके साथ साम्य-भाव से, अपने व्यक्तित्व के अहङ्कार और व्यक्तिगत स्वार्थों को अपने कार्य-क्षेत्र की सीमा में आने वाले सब लोगों के साथ जोड़ कर तथा सबके साथ सहयोग करते हुए अपने-अपने कर्तव्य-कर्म यथायोग्य करें, तो उनको भी कर्मों का कोई बन्धन नहीं होता। जो कर्म दूसरों से श्रेष्ठ अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए व्यक्तित्व के अहङ्कार से किये जाते हैं, उन्हींके अन्तर्-पुरे परिणाम कर्मों को भोगने पड़ते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व की आसक्ति ही से बन्धन होता है। परन्तु संसार-चक्र को चलाने में योग देने के लिए, मर्मात्म-भावापन्न महापुरुषों की शिक्षानुसार जो अपने कर्तव्य-कर्म, दूसरों के साथ एकता एवं सहयोग-पूर्वक किये जाते हैं, उनका उत्तरदायित्व कर्म करने वाले पर नहीं रहता। अथर्व में भी देखा जाता है कि जिसके ज्ञान्मे जो कर्तव्य होता है, उसको यथायोग्य अदापूर्वक दबाने में जो बुरा-भला हो जाय उसका ज्ञान्मेवार वह नहीं होता। इसी तरह जगत् का व्यवहार चलाने में योग देने के लिए अपना कर्तव्य-कर्म अदापूर्वक करने वाले को कर्मों के अन्तर्-पुरे फल का बन्धन नहीं होता।

परन्तु जो मूर्ख लोग, (भगवान् के) इस सर्व-लोक-हितकर उपदेश की अवहेलना करके और इसमें दोषारोपण करके, अपने व्यक्तित्व के अहङ्कार और अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए ही निरन्तर कर्म करने रहते हैं, अथवा दूसरों से अपने श्रेष्ठ व्यक्तित्व के भाव के कारण, कर्मों को दुःख-रूप, योग-रूप अथवा बन्धन-रूप समझ कर छोड़ देते हैं, यानी संसार के व्यवहारों को त्याग कर निरलस बन जाते हैं, वे अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं।

सब शरीरों की अपनी-अपनी प्रकृति अर्थात् स्वभाव होना है—चाहे शरीर ज्ञानी का हो या अज्ञानी का; और अपने-अपने स्वभाव के अनुसार शारीरिक चेष्टाएँ सभी करते हैं; परन्तु ज्ञानी अपनी इन्द्रियों को बश में रखता हुआ स्वतन्त्रता से चेष्टाएँ करता है, अतः वह सदा मुक्त रहता है, और अज्ञानी उनके बश में होकर घबराता है—यही अन्तर है।

पिरड (शरीर) और प्रकृति (जगत्) आत्मा की त्रिगुणमय प्रकृति का बनाय है, अतः शरीर के अनेक अङ्ग एवं जगत् के अनेक पदार्थों का अपने-अपने स्वाभाविक गुणों के अनुरूप के अनुसार स्वभाविक धर्म होता है, जो उसके साथ ही रहता है। जिस तरह मन का स्वाभाविक धर्म मङ्गल विचार करना, बुद्धि का स्वभाविक धर्म विचार करना ज्ञान के विस्तार करना अहङ्कार का अभिमान करना, आँखों का देखना कानों का सुनना, नसों का सूचना, जिह्वा का स्वाद लेना, त्वचा का

निर्विकार, सदा एकसार अर्थात् सम एवं चकता बने रहना है; उसकी कभी उत्पत्ति, नाश एवं परिवर्तन नहीं होता। अतः बुद्धि आत्माभिमुख अर्थात् सत्यके स्वामी सर्व-व्यापक आत्मा के ज्ञानयुक्त (सबकी एकता के निरचययुक्त) होकर कर्तव्याकर्तव्य का नियंत्रण करती रहे, मन बुद्धि का अनुगामी रहता हुआ उसके नियंत्रणानुसार इन्द्रियों का संचालन करे, और इन्द्रियों मन के अधीन रहती हुई अपने-अपने विषयों में वरते— इस तरह प्रत्येक अङ्ग दूसरे अङ्गों के साथ सहयोग रखते हुए, एक दूसरे से शृङ्खला-बद्ध होकर अपनी-अपनी योग्यतानुसार अपने-अपने स्वामाविक धर्म का आचरण करे, तभी शरीर-यात्रा उत्तमता से हो सकती है। यदि शरीर का कोई भी अङ्ग अपने स्वामाविक धर्म को निन्दनीय एवं शोषयुक्त समझ कर उसकी अवहेलना करके उद्धुल हो जाय और दूसरों के धर्म का आचरण करने लग जाय, अर्थात् राज एवं तम-प्रधान अङ्ग सत्त्व-प्रधान अङ्गों की अवहेलना करें, तथा फठोर एवं मलिन अङ्ग अपनी-अपनी स्वामाविक योग्यता के व्यवहार, कोमल और पवित्र अङ्गों की अपेक्षा दूषित और हीन मान कर उन्हें छोड़ दें और दूसरे अङ्गों के व्यवहार करने की चेष्टा करें, तो बड़ा अनर्थ हो जाय; क्योंकि न तो उनमें दूसरों के धर्म पालन करने की योग्यता होती है और न दूसरों में उनके धर्म पालन की। ऐसी दशा में विशृङ्खलता होकर सारा शरीर ही नष्ट हो जाय।

तत्पर्य यह कि सभी अङ्गों के समूह-रूप शरीर का निर्वाह और उसकी स्वस्थता सभी अङ्गों की शृङ्खल-शृङ्खल क्रियाओं (स्वामाविक चेष्टाओं) पर निर्भर है, और प्रत्येक अङ्ग की स्वामाविक चेष्टा, सभी अङ्गों के समूह-रूप शरीर की स्वस्थता और उसकी सामूहिक क्रियाशीलता पर निर्भर है। अतः प्रत्येक अङ्ग और प्रत्येक शरीर का अपने-अपने स्वामाविक गुणों के तारतम्य की योग्यतानुसार व्यवस्थित रूप से अपने-अपने व्यापार में लगे रहना ही धैर्यस्वर होता है।

आत्मा अपनी इच्छा-रूप प्रकृति से नाना भाव धारण करता हुआ और सभी अङ्गों के समूह-रूप शरीर की चेतना (क्रिया) युक्त करता हुआ अर्थात् उसके द्वारा अनेक प्रकार की चेष्टाएँ करवाता हुआ भी वस्तुतः अद्वैत, निर्विकार एवं सम रहता है, इसलिए वह सदा चकता अर्थात् कर्म-अकर्म आदि द्वन्द्व-भाव से रहित होता है। परन्तु उसमें अकर्म होने (अर्थात् क्रिया रहित होने) का गुण (विरोध धर्म) आरोप करके उक्त अकर्मशीलता के धर्म को शरीर के कर्मशीलता के धर्म से भ्रष्ट मान कर, शरीर से अकर्म होने के लिए उसके स्वामाविक धर्म (सांसारिक व्यवहार) छोड़ देने का प्रयत्न किया जाय तो उसमें उल्टा दुर्दशा होती है। शरीर और आत्मा अथवा कर्म और अकर्म की मिष्टता के राजस-ज्ञानयुक्त, व्यभिच के बह्वार में अपने

स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में अहंभाव बाकी देहाभिमान कर जेता है, और उन शरीरों के लिए अनन्त प्रकार की अस्वाभाविक एवं अनावश्यक उपाधियाँ अपने (आत्मा) से भिन्न कहीं अन्यत्र से प्राप्त करने की कामनाएँ करता रहता है, इसीसे विस्मयचरण होते हैं। यदि विचार कर देना जाय तो शरीरों की वास्तविक आवश्यकताएँ तो भूख-प्यास आदि प्राकृतिक वेगों को शान्त करने मात्र की होती हैं, जिनकी पूर्ति के साधन सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। प्राकृतिक आवश्यकताएँ और उनकी पूर्ति के साधन (समष्टि) प्रकृति साथ ही उत्पन्न कर देती है, जो अपने-अपने स्वाभाविक धर्म यानी कर्तव्य-कर्म करने से अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। परन्तु अधिकांश लोग केवल शरीरों की प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र ही से संतोष नहीं करते, किन्तु इन्द्रियों से नाना प्रकार के अनावश्यक विषय भोगने की कामनाएँ करते हैं; मन से धन, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, प्रभाव आदि उपाधियों की कामनाएँ करने हैं; और बुद्धि से सामाजिक, साम्प्रदायिक एवं धार्मिक आचरणों द्वारा इस लोक में कीर्ति एवं मरने के बाद परलोक में भोग्य पद्यों एवं स्वर्गादि सुखों, अथवा मुक्ति—अपने आप—आत्मा से भिन्न कहीं अन्यत्र से—प्राप्त करने की कामनाएँ करते रहते हैं। संसार में उक्त कल्पित विषय-भोग तथा उपाधियाँ एवं सुख आदि असीम एवं अनन्त हैं, अतः उनकी प्राप्ति की चाहनाओं का कोई अन्त नहीं आता—उत्तरोत्तर एक के बाद दूसरी लगातार उत्पन्न होती रहती हैं। उनसे कभी पूर्ति नहीं होती और न किसी मनुष्य की सभी चाहनाओं की पूर्ति ही होती है। अतः उक्त चाहनाओं की काम की प्रतिक्रिया से क्रोध उत्पन्न हो जाना है। फिर क्रोध और क्रोध मनुष्य का विवेक दबा देते हैं, फलतः वह अनेक प्रकार के कुकर्म करने में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य यह कि राजस काम (वृथक्ता के ज्ञान से व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की चाहना) ही सब धन्यों का मूल है। इसीसे मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्तव्य-कर्म (धर्म) को छोड़ कर दूसरों के धर्म का आचरण करने का पाप करता है। अर्जुन को भी वृथक्ता के राजस ज्ञान में उत्पन्न काम में ही अपना पात्र-धर्म छोड़ कर भिन्न आदि दूसरों के धर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा हुई थी। यद्यपि वह बड़ा बुद्धिमान् मनुष्य था, इसलिए इन्द्रियों के विषयों और मानसिक (कल्पित) उपाधियों को मुख्य समझ कर, उनकी चाहनाओं में जो धाम्यक नहीं था, परन्तु धर्म-मार्ग के दोष एवं हिंसा के पाप तथा नरक प्राप्ति & भय में बचने के विचार से वह कुछ से इतना चाहना था। दूसरे शब्दों में सामाजिक एवं साम्प्रदायिक धर्म की रक्षा करने से, एवं अहिंसा आदि के पुण्य में उत्पन्न १५० एवं

कल्याण की प्राप्ति की व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना, जो उसकी बुद्धि को घेरे हुए थी, उसीके कारण वह अपने स्वामाविक कर्तव्य-कर्म को छोड़ कर पर-धर्म स्वीकार करने को उद्यत हुआ था। सातों यह कि दूसरों से अपनी पृथक्ता के राजस ज्ञान से उत्पन्न व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना ही सारे जन्यों का कारण है। यदि बहुत स्थूल शरीर और सूक्ष्म इन्द्रियों, मन एवं बुद्धि से भी सूक्ष्म और इन सब पृथक्ताओं से परे, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, निष्प, सदा एक-सा रहने वाले एकत्व-भाव, सबके अपने वास्तविक धार—धामा के साथ (सात्विक) ज्ञान में स्थिति कर लेता तो वह जगत् की सारी पृथक्ताओं को एक ही धामा के अनेक नाम और रूपों का कल्पित बनाव समान् धरना ही खेल खान लेता, और तब उसे अपने से निम्न धर्म, पुण्य, स्वर्ग एवं कल्याण आदि की अभ्यर्थ से प्राप्ति की कामना नहीं रहती, और न अपने शरीर के स्वाभाविक धर्म (कर्तव्य-कर्म) छोड़ने का भाव ही उसके अन्तःकरण में उत्पन्न होता। इसलिए बहुतों को निमित्त करके भगवान् सबको उपदेश देने हैं कि बुद्धि से भी परे जो महा एकत्व-भाव—धरना वास्तविक धार—धामा है, उसमें अपना सर्वभूतान्तर-ज्ञान में स्थिति करके, सब जन्यों के कारण इस राजस काम पर विषय प्राप्त करो। इन्द्रियों, मन और बुद्धि पर इस (काम) का प्रभाव रहता है, पण्डित इन सबमें परे, सबके स्वामी धामा के अनुभव से इस पर विषय प्राप्त हो सकती है। जिस तरह किसी प्रदूषण पदार्थ पर विषय पाने के लिए, उसमें भी अधिक प्रदूषण शक्ति की महादत्ता सेवा आवश्यक होता है, उसी तरह राजस काम रूपा महादत्ता पदार्थ पर विषय पाने के लिए, ध्यानज्ञान रूपा सबमें अधिक बलवान् शक्ति का आश्रय सेवा ही एक मात्र उपाय है। तात्पर्य यह कि सर्वभूतान्तर-ज्ञान ही में अनुपम धरना धर्म पर्याप्तोपर टीक-टीक पालन कर सकता है; इसलिए सबको एकता का सात्विक ज्ञान प्राप्त करना सबमें प्रथम और आवश्यक कार्य है। यहाँ जो काम रूपा पदार्थ की भार दातने की कहा है, उसका तात्पर्य काम का अनुपम धामा पर देना नहीं है, बल्कि उसका राजसीधर धर्मों हमारे में पृथक् व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि का भाव, जो सब जन्यों का हेतु है उसको, पलट कर सबको एकता के सात्विक ज्ञान-पुण्य सबके द्विज-सत्पथ के काम में परिणत कर देना है। पुण्य का विशेष पुण्य कहा है जो हमको मार देता है। जिस का उपाय का बलवान् धामा ही जो सबके धर्म व कर्तव्य सर्वव्यापक काम की जो महादत्ता ने हमारे विभिन्न विभूतियों में निहित है (अ० ३०. १३)। सबको एकता के सात्विक

चौथा अध्याय

दूसरे और तीसरे अध्याय में कथित समन्व-योग की प्राचीनता, निश्चय एवं उसका महत्व आगे के तीन श्लोकों में भगवान् कहते हैं ।

श्रीभगवानुवाच

इमं विद्यस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।

विद्यस्वान्मनवे प्राह मनुर्दिवाकवेऽश्वमीन् ॥ १ ॥

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ॥

स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ २ ॥

स एवायं मया नेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ॥

भक्तोऽस्ति मे सखा चेति रहस्यं होतुमुत्तमम् ॥ ३ ॥

अर्थ—श्रीभगवान् बोले कि यह अविनाशी समन्व-योग मैंने विद्यस्वान्—सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा (१) । इस तरह (उत्तराधिकार की) परम्परा से प्राप्त, इस (समन्व-योग) को राजर्षियों ने जाना । हे परन्तप ! वह समन्व-योग दीर्घ काल पाकर इस लोक (मनुष्य समाज) से नष्ट (हस्तप्राय) हो गया था (२) । यह वही प्राचीन समन्व-योग है, जो अब मैंने तुम्हें बतलाया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा (मित्र) है; यह (समन्व-योग) अत्यन्त ही उत्तम रहस्य अध्यात्म तत्त्वज्ञान का मर्म है (३) ।

स्पष्टीकरण—सषका आत्मा = परमात्मा जननी एक विरोध विभूति—सूर्य रूप से समन्व-योग के आधाररूप द्वारा जगत् का धारण-पोषण करता है, अतः जगत् में सूर्य द्वारा इस समन्व-योग का प्रचार हुआ और सूर्य द्वारा ही यह समन्व-योग जगत् में सदा विद्यमान रहता है । सूर्य सदा नियमित रूप से सारे ब्रह्माण्ड को समान भाव से प्रकाशित करता और गति देता है । उसके व्यवहार में किसी प्रकार की विषमता नहीं है, न उसका किसीके साथ राग द्वेष है । वह सदा अपने केन्द्र पर अविचल रहता हुआ निरन्तर प्रकाश और उष्णता फैकना रहता है—जिसकी

अनुसार आचरण करने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। अर्जुन में इन सभी बातों की योग्यता थी। भगवान् धीकृष्ण का यह मन्त्र था, इसलिए उनके उपदेश में उसकी श्रद्धा थी; साथ ही साथ उनमें मित्रता का भाव होने के कारण निःसंशय होकर तब अपनी तरह प्रश्न करके सब प्रकार के संदेह मिटाने की योग्यता भी उसमें थी; और कारण-कुशल एवं और अधिक होने के कारण समन्वय-योग का आचरण भी वह पर्याप्त रूप से कर सकता था; इसलिए वह इस उपदेश का पूर्ण अधिकारी था।

X

X

X

उपरोक्त प्रसङ्ग को लेकर, अर्जुन के पक्ष में पर भगवान् सर्वव्यापक ज्ञाना की निष्पत्ति, अपने सर्वज्ञ-ईश्वर-भाव, तथा जीवात्मा और परमात्मा के कल्पित भेद एवं वास्तविक अन्वेष का सुलासा करके, फिर कर्म करने में मनुष्यों की स्वतन्त्रता का प्रतिपादन आगे करते हैं।

अर्जुन उवाच

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।

कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥

धीमगवानुवाच

यद्भि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन ।

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद्य परन्तप ॥ ५ ॥

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानानीश्वरोऽपि सन् ।

प्रहृष्टिं स्वामविष्टाय संनयाम्यान्ममायया ॥ ६ ॥

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अन्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

पुनरायाय साधूनां चिन्ताय च दुष्टकृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ९ ॥

अनुसार आचरण करने की योग्यता आवश्यक होनी चाहिए। अतः मैं इन सभी बातों की योग्यता थी। भगवान् धीरे-धीरे का यह भक्त था, इसलिए उनके उपदेश में उसकी भद्रा थी; साथ ही साथ उनमें मित्रता का भाव होने के कारण निःसन्देह होकर सब अच्छी तरह धरन करके सब प्रकार के सन्देह मिटाने की योग्यता भी उसमें थी; और कार्य-वृत्ति एवं धीरे-धीरे होने के कारण समन्वय-योग का आचरण भी वह यथायोग्य रूपों तरह कर सकता था; इसलिए वह इस उपदेश का एवं अधिकारी था।

X

X

X

उपरोक्त प्रसङ्ग को लेकर, अतः के पूछने पर भगवान् सारंगदासक आत्मा की निष्ठा, अपने सर्वानन्द-शिव-भाव, तथा जीवात्मा और परमात्मा के कक्षित भेद एवं वास्तविक अभेद का खुलासा करके, फिर कर्म करने में मनुष्यों की स्वतन्त्रता का प्रतिपादन आगे करते हैं।

अर्जुन उवाच

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।

कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥

श्रीभगवानुवाच

यदृनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।

तान्यहं वेद सर्वाणि ॥ त्वं वेत्स्य परन्तप ॥ ५ ॥

अत्रोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।

प्रहृतिं स्वामधिष्ठाय संभवान्ग्रन्थान्मयायया ॥ ६ ॥

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं नृजान्यहम् ॥ ७ ॥

परिभ्राष्टाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥

जन्म कर्म च मे विद्ध्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ९ ॥

गीता का व्यावहारिक अर्थ

गीता का व्यावहारिक अर्थ
 मैं अपने विनोद रूप को रचना है अर्थात् विभूति-संपन्न रूप धारण किया
 है। भले साधुमियों की रक्षा और दुष्टों के नाश तथा धर्म की (पुनः) स्थापना करने के लिए मैं युग-युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तात्पर्य यह कि
 लक्ष-जड़ लोगों में सर्वभूतात्मैक्य-साधन-भाव कम होकर तृष्ण-व्यक्तित्व के भाव (स्वार्थ-भाव) का कारण अधिकतर मनुष्य (स्त्री-पुरुष) अपने-अपने धर्म (स्वार्थ-धर्म) को छोड़ कर दूसरों के धर्मों का आचरण करने लगे अर्थात् अपने धर्म में विनोद
 प्राप्त हो जाने है और अन्याय एवं आधाचार करने हैं, जिससे जगत् में आध्यात्मिक
 उत्पन्न हो जाती है, जब मैं (नन्दका धामा) परिस्थिति के अनुसार संशुद्ध
 विनोद रूपों में प्रकट होकर, अपने कर्तव्यों पर आग्रह करने वाले भ्रष्ट लोगों को
 रक्षा और अन्याय-विमुक्त दुराचारियों का नाश करके जगत् और समाज की सुन्दरता में
 अपने वाले धर्म की पुनः स्थापना किया करता हूँ (७-८)। मेरे दिव्य ज्ञान और धर्म
 के रहस्य को जो इस प्रकार मनुष्य में जागता है, वह शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म
 नहीं लेता, किन्तु मुझमें मिल जाता है। तात्पर्य यह कि जो इस रहस्य को अपनी
 तरह तार्किक विचार करके समझ लेता है कि नन्दका धामा - परमात्मा ऐश्वर्या से
 स्वतन्त्रता-पूर्वक जन्म धारण करता और सब प्रकार के बन्धन करता हुआ भी वास्तव में
 अजन्मा, अकर्ता, नित्य और निर्विकार हो रहता है, दूसरे शब्दों में जो अपने
 धारक धामा—धामा के असली स्वरूप (समष्टि-भाव) को वास्तव्य ज्ञान
 लेता है, वह स्वयं सर्वोच्च-भाषाएँ हर हर अथवा परमात्म-स्वरूप हो जाता है
 यानी उसका जीव-रूप का भेद मिट जाता है—फिर वह अज्ञानी जीवों की तरह
 परवशता से जन्म-मरण के चक्कर में नहीं घूमा (९)। बहुत से लोग मेरे
 (सर्वोच्च=परमात्मा के) साथ सम्मिल होकर, अर्थात् मन को सबके अपने धामा=
 धामा में छोड़ कर, मेरे आश्रय में अर्थात् धामा-परिवास में राग, भय और क्रोध
 से रहित होकर एवं आत्मज्ञान रूपी तप से परिश्रित होकर, मेरे भाव में आ मिले
 हैं। तात्पर्य यह कि अनेक लोग मेरा अवलम्बन करके, द्वैत-भाव छोड़ कर अपने
 वास्तविक धामा—सर्वव्यापक, सर्वव्यापक एवं नित्य धामा के एकत्व-भाव के
 अनुभव द्वारा जगत् के स्वामी मुझ (हरेश्वर-स्वरूप) में समा गये हैं। माराश यह कि
 धामा जैसा इच्छा करता है वैसा हो जाता है—चाह वह व्यक्ति के भाव से
 जाव होकर परवशता से जन्म-मरण और कर्मों के बन्धन में बन्ध रहे अथवा
 समष्टि-भाव में हरेश्वर-स्वरूप होकर स्वच्छानुभव स्वतन्त्रता पूर्वक व्यवहार कर (१०)
 मुझ (सर्व) अपने धामा सर्वव्यापक धामा। का जिस तरह का मान कर
 : नीमर धामा के उल्लेख २० स २२ तक का स्पष्टाकरण दक्षिण ।

वर्ताने करने हैं, (उत्सीही प्रतिक्रिया-प्रकार) में (सर्वव्यापक आत्मा) उनके साथ उत्सी तरह वर्ताने हैं। हे पार्थ 'मनुष्य सब प्रकार से मेरे अधीन सबके अपने-आप सर्वव्यापक आत्मा के मार्ग का अनुसरण करने हैं। तात्पर्य यह कि जो लोग स्पष्टि-भाव में सहकार करके अपने-आप (आत्मा) को जिस तरह का मान कर आचरण करते हैं, उत्सीके अनुसार वे हो जाते हैं और उत्सीके अनुसार उनके हृद-गिरं के जगत् के बनाव बन जाते हैं, और जगत्-रूपी प्रगर्भस्थर उत्सीके अनुसार उनके साथ वर्ताने करना है (११)। यहाँ (मनुष्य-देह में) कर्मों की मिट्टि जाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, जन्तु मनुष्य-श्रेष्ठ में कर्मों के कल शीघ्र ही उपास्य होते हैं। तात्पर्य यह कि वह लोग अपने कर्मों की मिट्टि के लिए ईभी शक्तियों को आत्मा से भिन्न मान कर उनकी उपासना करते हैं, उनको उस उपासना में लगे हुए अपने मन की भावना और एकाग्रता के प्रभाव से अपने-अपने कर्मों के अनुसार बहुत जल्दी सफलता मिलनी है। वास्तव में मनुष्य (स्त्री-पुरुष) का देह में बुद्धि का विशेष विकास होने के कारण कर्म करने में स्वतन्त्रता है, जगत् यह कर्म-भूमि है, और इसी देह में मनुष्य अपने भविष्य का स्वरूप निर्माण करता है। इस देह में मिलने की अधिक मनोयोग से कर्म किये जाते हैं उत्तमी ही जल्दी और उत्तमी ही अधिक उन कर्मों के अनुसार सफलता प्राप्त होता है (१२)। मैं (स्पष्टि-भावापन्न आत्मा के) द्वारा गुणों के अनुसार कर्मों के विभाग से आनुवंशिक व्यवस्था का निर्माण हुआ है। उस (व्यवस्था) का कर्ता होने हुए भी मुझ (सबके आत्मा) को निर्दिष्ट एव अकर्ता ही जान। मुझ (सबके आत्मा) को कर्मों का कोई श्रेय नहीं होता; (क्योंकि) मुझ (सबके आत्मा) को कर्मों के कल की जाह नहीं रहती। इस तरह जो मुझ (सबके अपने-आप—आत्मा) को पदार्थनया जानता है, वह कर्मों के बन्धन में नहीं वैद्यता अधीन कर्मों के आधान नहीं होता। पूर्वकाल में भी कर्मों के बन्धनों से मुक्त रहने की इच्छा रखने वाला ने इस तरह जान कर अधीन इसी ज्ञान-मुक्त कर्म किये हैं। जगत् जिस तरह वहन वाला ने बहुत पहले कर्म किये हैं, उत्सी तरह न भी कर्म हो कर। तात्पर्य यह कि यद्यपि जगत् और समाज की व्यवस्था के निमित्त, शरीरों के भिन्न-भिन्न आवश्यक गुणों की योग्यता के अनुसार कर्म करने की आनुवंशिक व्यवस्था सर्वोच्च भावापन्न महापुरुष द्वारा निर्मित हुई है, क्योंकि सर्वोच्च भावापन्न महापुरुष सब जगत् का सर्वमन्त्रित हस्ते हैं और सबको सम्मिलित शक्ति एवं सबके सम्मिलित ज्ञान का स्रोत होता है, इसलिए जो-जो व्यवस्थाएँ स्पष्टि समाज के लिए समस्त मनुष्य पर चरित्वक उपयोगी और दिनकर होती हैं, उन्हें सर्वोच्च भावापन्न महापुरुष ही निर्माण करता है, परन्तु वह सब-कुछ करना हुआ तो वास्तव में वह 'न कुरु' सकता ही रहता

गीता का व्यावहारिक अर्थ—

गौता का व्यावहारिक अर्थ—
है, क्योंकि सर्वव्यापक आत्मा में कर्मा, कर्म और कर्म-फल की कोई भिन्नता
रहती। इसलिए जिसको उक्त सर्वान्-भाव का अनुभव हो जाता है, उसे
कर्म के फल की इच्छा नहीं रहती; अतः सब कर्म करते हुए भी उसको कर्मों
कोई बंधन नहीं होता (१३ से १४)।
स्पष्टीकरण—

[illegible]

करता है, तब उस उपासना में अपने मनोयोग की हदता एवं सीमता में सफलता जल्दी मिल जाती है। परन्तु उस सफलता का कारण स्वयं आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं होता, क्योंकि अपना मन तब एकवच-भाव में नहीं सफलता होती है। मन को एकता में जोड़ने का योग्यता केवल मनुष्य-योनि के सिवाय अन्य योनियों में विचार-शक्ति का विदेह में ही है। मनुष्य-योनि के स्वतन्त्रता नहीं है; उनकी सभी घेटाएँ स्वाभाविक हैं; उनमें न तो कर्तापन का प्रहङ्कार रहता है, न कर्म करने की जिम्मेवारी होती है; उनमें न तो कर्तापन का प्रहङ्कार रहता है, न कर्म करने की जिम्मेवारी होती है। परन्तु मनुष्य-देह में विचार-शक्ति का विकसित होना के कारण कर्म करने में स्वतन्त्रता है। इस देह में जीवात्मा अपने को प्रकट करता है और दूसरों से पृथक् अपने कर्तापन के व्यक्तित्व का प्रहङ्कार करता है, इसलिए वह अपने कर्मों का जिम्मेवार होता है और अपने कर्मों के शुभाशुभ फल भी उत्पन्न करता है। इसलिये यह कर्म-भूमि है। इस देह में कर्मों की सिद्धि के पाँच कारणों (गी० अ० १८ श्लो० १३ से १७) की अनुकूलता पूर्वक, अर्थात् तरह विधिवत् किये हुए कर्मों की सिद्धि अवश्य होती है। परन्तु जो लोग कर्मों के फल के लिए ईर्ष्या शक्तियों की उपासना करते हैं, वे अपने मनोयोग की शक्ति के प्रभाव से फल जल्दी उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे विजली आदि तेज मसाले की शक्ति के उपयोग से घनस्फटियों के फल जल्दी उत्पन्न किये जा सकते हैं। सारा जगत् मानसिक शक्ति से कर्मों के फल जल्दी उत्पन्न किये जा सकते हैं, उसी तरह प्रपन्न मन के सङ्कल्पों की रचना है, अतः एकाम्र किये हुए मन के तीव्र सङ्कल्प से कर्मों की सिद्धि तत्काल ही हो सकती है। सारांश यह कि जो अपने-आपको वैसा मानता है वैसा ही वह बन जाता है। यदि अपने को एक स्थूल शरीर का पुतला अथवा एक मुष्क, अल्पज्ञ, कर्मों के बन्धनों से बंधा हुआ जीव मानता है और ईश्वर को अपने से भिन्न—कोई विशेष व्यक्ति मानता है तो उसके लिए वैसा ही हो जाता है; क्योंकि सृष्टि वस्तुनामय है, वैसा रूपना होता है वैसा ही बनाव बन जाता है। मनुष्य-देह में ही यह योग्यता है कि जीवात्मा अपना भविष्य निर्माण करके चाहे वैसा बन जाय। यदि अपने लिए आधिभौतिक और आधिदैविक सुखों की प्राप्ति के निमित्त देवताओं की उपासना करता है तो अपनी भावना के अनुसार ही देवताओं की उपासना में कामनाओं की सिद्धि होने का विशेष सुलभाय वै आध्याय के श्लोक २० से २३ तक में किया गया है।

निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।

शरीरं फेयलं कर्म कुर्यन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ २१ ॥

यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वार्तीतो विमत्सरः ।

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न नियम्यते ॥ २२ ॥

गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानायस्थितचेतसः ।

यज्ञायाचरतः कर्म तमग्रं प्रचितीयते ॥ २३ ॥

ब्रह्मार्पणं ब्रह्मदयिर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।

प्रद्वैष तेन गन्नव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥

अर्थ—कर्म (का स्वरूप) क्या है और अकर्म (का स्वरूप) क्या है, इस विषय में थोड़े-थोड़े बुद्धिमान् पण्डित भी भ्रम में पड़े हुए हैं। मैं तुम्हें वह कर्म (का स्वरूप) बतलाऊँगा जिसे ज्ञान कर नृ-अशुभ से छूट जायगा अर्थात् तेरा मोह दूर हो जायगा। कर्म (साधारणतया कर्म का व्यापक स्वरूप) अथवा ज्ञानना चाहिए; विकर्म (न करने योग्य—निषिद्ध अथवा त्याग्य कर्म का स्वरूप) भी ज्ञानना चाहिए; और अकर्म (कर्म से सर्वथा रहित होने अर्थात् कर्म-रूपता का स्वरूप) भी ज्ञानना चाहिए; क्योंकि कर्म की गति यहन है। जो कर्म में अकार्य और अकर्म में कर्म देखा है, अर्थात् जो कर्म-रूप जगत् की निरन्तर परिवर्तनशील भूठी मिश्रता में अकर्म-रूप सत्त्वा एकत्व-भाव (सर्वत्र एक आत्म-तत्त्व—अपने-आप) का अनुभव करता है, और अकर्म रूप सत्य, नित्य, अपरिवर्तनशील एकत्व-भाव (एक आत्म-तत्त्व—अपने-आप) में कर्म-रूप दिव्य की कल्पना एवं परिवर्तनशील मिश्रता का यनाय देखा है—इस तरह जो कर्म-अकर्म में अभेद देखा है—यही मनुष्यों में बुद्धिमान् है और यही समस्तयोगी सम्पूर्ण कर्मों पर कर्ता (कर्मों का स्वामी) है। तात्पर्य यह कि मनुष्यों की बौद्धिक-शक्ति के कारण कर्म रूप है, जिनके कारण-द्वारा वह (शुभाशुभ परिणाम) में मनुष्य बँटा है, और बौद्धिक शक्ति अकर्म-रूप है जिसमें मनुष्य कर्म के शुभाशुभ परिणाम से मुक्त रहता है—इस विषय की अर्थात् कर्मों में अपने और दूसरे मुक्त होने के समस्त साधन की व्याख्या ब्रह्म-वैवर्त समस्तविध विषयों में विदुषः, बुद्धिमान् एवं साधक-पंडितों द्वारा की जायेगी। बहुत से लोग ना-साधक-विदुषः (मूर्खता) के कारण अपने ना-साधक रूप कर्म समझते हैं—कर्म के कारण ही वह ना-साधक-विदुषः, ब्रह्म-वैवर्त

ज्ञान के बिना, केवल आधिभौतिक और आधिदैविक भेद-भाव की दृष्टि से जाना नहीं जा सकता—चाहे भेद-वाद के शास्त्रों का कितना ही अध्ययन किया जाय और उन पर कितना ही विचार किया जाय । जगत् की नाना प्रकार की भिन्नताओं को सच्ची मानने वाले भेदवादी विद्वान् लोग कर्म-अकर्म का निर्णय, कर्म के स्पूल रूप और उससे होने वाले प्रत्यक्ष के व्यक्तिगत हानि-लाभ की दृष्टि से, अथवा भेद-वाद के शास्त्रों में वर्णित, मरने के बाद प्राप्त होने वाले सुख-दुःख अथवा स्वर्ग-नरक आदि के विचार ही से करते हैं—कर्मों के सुख एवं अशुख प्रभाव और उनसे होने वाले हृदय और समष्टि हिताहित का सुख एवं व्यापक विचार वे नहीं करते । उनमें से बहुत से विद्वान् लोग तो संसार अथवा गृहस्थी के व्यवहार मात्र ही को बन्धन-रूप कर्म समझते हैं—चाहे कोई व्यवहार शुभ हो या अशुभ, विहित हो या निषिद्ध, और चाहे यह किसी भी विधि से और किसी भी भाव से किया जाय—उनकी दृष्टि में सभी व्यवहार बन्धन के हेतु होते हैं; और संसार अथवा गृहस्थी के सारे व्यवहारों को छोड़ कर निरुपमो हो जाना अर्थात् संप्राप्त ले लेना ही वे मोक्ष का साधन—अकर्म समझते हैं; क्योंकि उनके मतानुसार, यह दुःखदायी एवं बन्धन-रूप जगत् कर्मों पर ही निर्भर होने के कारण, तब तक जगत् को बनाये रखने के हेतु-भूत कर्म किये जाते हैं, तब तक न तो यह जगत् मिटता है और न इससे छुटकारा ही होता है; इसलिए कर्मों को सर्वथा त्याग देने से जगत् पूरी जगत् से अनुप्य का सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब शरीर छूटने (मरने) के बाद मुक्ति प्राप्त हो जाती है—फिर अन्न-भरण के चक्र में जाना नहीं पड़ता । दूसरे परिदृष्टि से यह कहते हैं कि पञ्चादिक धार्मिक एवं साम्प्रदायिक कर्मकाण्ड, दान, पुण्य आदि परोपकार के कार्य, और अन्न, तप, पूजा, पाठ, सत्य, शौच, दया, आदिता आदि शुभ कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए (गी० अ० १८ श्लोक ३) । उनके मत में इन शुभ कर्मों से बन्धन नहीं होता, किन्तु इनसे पुण्य उत्पन्न होकर मरने के बाद स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति-रूप मुक्ति हो जाती है; इसलिए ये कर्म बन्धन के हेतु नहीं, किन्तु मोक्ष के हेतु—अकर्म हैं । कई विद्वान् कहते हैं कि किसी प्रयोजन-सिद्धि की कामना से जो कर्म किये जाते हैं उन्होंने बन्धन होता है, इसलिए ऐसे काम्य-कर्मों को सर्वथा छोड़ देना ही मोक्ष का हेतु—अकर्म है । और कई बुद्धिमान् कहते हैं कि कर्म करने में कोई बन्धन नहीं है, बन्धन कर्म के फल में है, इसलिए कर्म का फल छोड़ देना ही अकर्म है (गी० अ० १८ श्लोक २) । भगवान् कहते हैं कि कर्म-अकर्म का उपरोक्त विवेचन, चाहे आधिभौतिक और आधिदैविक दृष्टि से ठीक हो, परन्तु आध्यात्मिक विचार की सत्ता कर्मों पर बाँध करने पर यह ठीक नहीं ठहरता । कर्म-अकर्म का पथापन विचार करने के लिए सबसे पहले हम बात पर ध्यान देना चाहिए कि चेतना-मुक्त

दूसरी तरह सात्विक प्रवृत्ति, अर्थात् सबकी एकता के सात्विक ज्ञान से (गी० प्र० १८ श्लो० २०), यथार्थ निर्णय करने वाली सात्विक बुद्धि (गी० प्र० १८ श्लो० २०) तथा धर्मज्ञ, भनइहकार, धैर्य, उत्साह और अविचलता के सात्विक भाव (गी० प्र० १८ श्लो० २१) युक्त, सभी व्यवहार यथायोग्य साम्य-भाव से प्रारंभ करने की सात्विक एति (गी० प्र० १८ श्लो० २३) द्वारा, व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना से रहित होकर किये जानेवाले सात्विक कर्म (गी० प्र० १८ श्लो० २३) वास्तव में भ्रमर्य हैं। यही सच्चा सात्विक त्याग अर्थात् सच्ची निवृत्ति है (गी० प्र० १८ श्लो० २३ से ३१)।

यह पहले कह आये हैं कि जगत् की मित्रता को सच्ची मानने वाले भेदबारी विद्वान् लोग कर्मों के बाहरी स्वरूप रूप और उनसे होने वाले प्रत्यक्ष के व्यक्तिगत हानि-लाभ ही को अधिक महत्व देने हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि व्यक्तिगत के भाव तक ही समुचित रहती है; अतः प्रत्येक कर्म का प्रभाव विशेष व्यक्तियों तक ही सीमाबद्ध भाव कर वे कर्म-भ्रमर्य का निर्णय करते हैं, अर्थात् किन्हीं कर्म का प्रत्यक्ष हानि-लाभ, उस कर्म के करने वाले, और तिनसे उस कर्म का प्रत्यक्ष सम्पर्क हीलता हो उनको स्वा होता है—इसी बात को, अथवा भेद-वाद के शास्त्रों में वर्णित उन कर्मों के कड-स्वरूप, मरने के बाद स्वर्ग-नरक आदि सुख-दुःख की प्राप्ति के विचार को ही वे विशेष महत्व देते हैं; समष्टि जगत् अथवा समाज की व्यवस्था पर उस कर्म का सूत्रम प्रभाव, भ्रमर्य रूप से कहा पड़ेगा, इस बात पर वे ध्यान नहीं देते। परियाम यह होता है कि कर्मों के बाह्य रूप पर ही विहित अथवा शुभ कर्म, एवं निषिद्ध अथवा अशुभ—विकर्म का स्वरूप वे सदा के लिए निरिच्छ कर लेते हैं; और विहित अथवा निषिद्ध, शुभ भी न करने को अकर्म मान लेते हैं। उदाहरणार्थ—(१) बाधुर्धन्य-व्यवस्थानुसार व्यवसाय करना वे केवल इसीलिए विहित मानते हैं कि उनसे उन व्यवसायों के करने वालों तथा उनके कुटुम्ब आदि की आजीविका और अर्थोपार्जन होते हैं। इनके अतिरिक्त जगत् अथवा समाज की सुखदशा के समष्टि-हित का भाव उनके मन में नहीं रहता; फलतः वे सुखों की योग्यतानुसार कार्य-विभाग के सिद्धान्त पर स्थिर न रह कर जिस रीति से दम्प्योपार्जन अधिक हो वही काम करने लग जाते हैं। यदि वंश-परम्परागत व्यवसाय करने से अधिक धन प्राप्त हो तो वही करते हैं, नहीं तो जिन कामों से दम्प्योपार्जन अधिक होता हो उन्हें करने लग जाते हैं। इस तरह धर्मा-व्यवसाय को विगाड़ कर उसके असच्ची प्रयोजन और उसके वास्तविक लाभ से वञ्चित रहते हैं। (२) सत्य बोलना, हिंसा न करना, किसी का धन न चोरीना, चमा करना, सुदृढा रखना, इन्द्रियों का विग्रह करना आदि सदाचारों को वे इसीलिए भेद धर्म मानते हैं कि इनका आचरण करने वाला पुण्य का भागी होता है, उसका अन्तःकरण

व्यक्तिगत हानि अथवा बन्धन होने की परवाह नहीं करते । (इस विषय का विशेष मुलासा प्रसङ्गानुसार व्याख्यान आने किया जायगा) ।

इस प्रकार आत्मज्ञानी महापुरुष ही एक-हीन जानते हैं कि किमि भवस्या में और किस भाव से किया हुआ अथवा न किया हुआ कर्म, विघ्न होता है; और किस अवस्था में और किमि भाव से किया हुआ अथवा न किया हुआ कर्म, भ्रम होता है ।

औ इस तरह "अनेकों में एक और एक में अनेक" अर्थात् कल्पित पृथक्ता के भाव में सत्त्वे एकत्व-भाव के अर्थान् ज्ञान से भ्रष्टि और निभ्रष्टि, अथवा कर्म-योग और संन्यास के अभेद (गी० अ० २ श्लो० ३ से ४) के रहस्य को यायातप्य धारता है, वह सारे कर्मों का पातक, सब कर्मों का अधिष्ठाता, सब कर्मों का स्वामी और कर्म के सिद्धान्त भी अर्थान् जानने वाला मध्या परिटन होता है, और वहाँ कर्म-अकर्म के विषय में सच्चा निर्णायक और आदर्श दिखाने वाला होता है । वह सर्वात्म-भाव के समत्व-योग में स्थित महापुरुष संसार के सब प्रकार के अद्ये और भुरे माने जाने वाले कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता (गी० अ० १८ श्लो० १०) । वह महा-कर्ता और साथ ही महा-अकर्ता होता है । उसकी दृष्टि में कर्ता, कर्म, फल, देश, काल, वस्तु आदि सब ब्रह्म-रूप अथवा अर्पण-भाषके स्वरूप होते हैं । इसलिए उसके व्यवहारों में कर्म-रूपता कुछ भी नहीं रहती । लौकिक स्पृह दृष्टि से उसके व्यवहार शुभ हों या अशुभ, विहित हों या निषिद्ध, उद्य हों या नीच, लाभदायक हों या हानिकारक, पवित्र हों या मलिन, पुरुष हों या पाप—वह महापुरुष भेद-भुक्ति से रहित होने के कारण इन इन्द्रों से परे होता है, और सर्वत्र एकत्व-भाव के सात्विक-ज्ञानयुक्त सांसारिक व्यवहार करने का ज्ञान-यज्ञ करता रहता है ।

X

X

X

संसार के कर्म-रूप होने के कारण अर्थात् सबके कर्मों पर निर्भर रहने के कारण सदैव कर्म संसार को धारण करने वाले यज्ञ होने हैं; परन्तु यज्ञ भी सात्विक, राजस और तामस भेद में कई प्रकार के होते हैं । श्लोक २४ तक भगवान् ने एकत्व-भाव के सात्विक-ज्ञानयुक्त सात्विक यज्ञ अथवा ज्ञान-यज्ञ या स्वरूप और उसकी महिमा बड़ा अद्भुत व्यष्टि-भाव में किसे जाने वाले दूसरे प्रकार के यज्ञों का पोहा-सा उल्लेख करके दर्शाने है कि यद्यपि ये भी यज्ञ ही माने जाते हैं क्योंकि इनमें अनुष्ठान के व्यक्तित्व के अभाव में अनु-भूति शक्ति-जन्य कर्म होता है अतः ये ज्ञान-यज्ञ हैं, परन्तु सच्चा यज्ञ ज्ञान-यज्ञ ही है

दैवमेवापरे यत्र योगिनः पर्युपासते ।

ब्रह्माग्नावपरे यत्र यज्ञेनैवोपजुहति ॥ २५ ॥

धोधादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाम्निषु जुहति ।

शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाम्निषु जुहति ॥ २६ ॥

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।

आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिने ॥ २७ ॥

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।

स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतयः संशितव्रताः ॥ २८ ॥

अपाने जुहति प्राणं प्राणैऽपानं तथापरे ।

प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥

अपरे नियताहाराः प्राणान्मालेषु जुहति ।

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकर्मणाः ॥ ३० ॥

अर्थ—पूसे कर्मयोगी (कर्मों में लगे हुए लोग) दैव यज्ञ को ही करते हैं, अर्थात् सांसारिक सुखों के लिए देवताओं की उपासना करते हैं; और दूसरे ब्रह्माग्नि में यज्ञ को यज्ञ से ही होमते हैं, अर्थात् कई लोग ब्रह्म को अपने में भिन्न मान कर उसकी प्राप्ति के लिए अपने यज्ञों को उस ब्रह्म के अर्पण करने की पद्धति करते हैं (२५)। कई लोग कान आदि इन्द्रियों को स्वयम्भूती अग्नि में होमते हैं, और कई शब्द आदि विषयों को इन्द्रियरूपी अग्नि में होमते हैं। तात्पर्य यह कि कई (कर्मयोगी) लोग इन्द्रियों के विषयों की वानी उनको अपने विषयों में बदलने की पद्धति करते हैं, और कई लोग इन्द्रियों के विषयों को विविक्त भोगने रहने का यज्ञ करते हैं (२६)। और कई (कर्मयोगी) लोग, इन्द्रियों और प्राणों के सारे व्यापारों को, ज्ञान से प्रकाशित आत्म-करण के संयम रूप योग-अग्नि में होमते हैं, अर्थात् आत्म-विचारपूर्वक मन को सब इन्द्रियों और प्राणों की क्रियाओं से हटा कर इसे एकत्र करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं (२७)। कई श्रम-यज्ञ अर्थात् परोपकार के लिए श्रम आदि को खगाने रूप सामाजिक दान देने, कई तप-यज्ञ (मनहरे अत्यायुक्त बर्चस सामाजिक तप करने), कई योग-यज्ञ (पानब्रह्म रात्रि-योग का अभ्यास करने), कई स्वाध्याय-यज्ञ (पढ़ने), और कई ज्ञान-यज्ञ (अज्ञान का उन्मूलन करने) में बकरीज होकर अत्यन्त बड़ मन से लगे रहते हैं (२८)। कई

एक प्राण अर्थात् श्वास को अन्दर खींचने, और अपान अर्थात् श्वास को बाहर छोड़ने की गति को रोकने द्वारा प्राणायाम करके अपान को प्राण में और प्राण को अपान में होमते हैं, अर्थात् श्वास लेना और छोड़ना कुछ समय के लिए रोक कर प्राण और अपान को एकता करके, प्राणायाम रूपी यज्ञ करते हैं (२६)। कई नियत आहार करने वाले कर्मयोगी प्राणों को प्राणों में होमते हैं, अर्थात् नियमित भोजन करके श्वास-अश्वास की गति पर ध्यान लगाने द्वारा मन और इन्द्रियों का निबन्धन करने रूपी यज्ञ करते हैं। ये सभी यज्ञ के जानने वाले हैं और इनके अन्तःकरण का मैल यज्ञ ही से चीरा हो जाता है; अर्थात् उपरोक्त चेष्टाएँ करने वाले लोग भी इन सब क्रियाओं को यज्ञ समझ कर ही करते हैं और इनसे उनके व्यक्तित्व के भाव की आसक्ति शून्य-शून्य मिट कर अन्तःकरण शुद्ध होता है (३०)।

×

×

×

अब भगवान् उपरोक्त विविध प्रकार के यज्ञों की अपेक्षा सर्वभूतात्मिक-ज्ञान सहित किये जाने वाले यज्ञ की भेष्टता और उसकी अकर्म-रूपता का प्रतिपादन करके, उक्त ज्ञान की प्राप्ति के साधन और उसका माहात्म्य कह कर, फिर उस ज्ञान-युक्त, अपने स्वाभाविक कर्म करने के उपदेश को दुहराते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं।

यशशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ।

नायं लोकोऽस्त्ययस्तस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥

एवं बहुविधा यज्ञा चितता ब्रह्मणो मुखे ।

कर्मतान्निद्धि तः शतानि यं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥

धेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाः ज्ञानयज्ञः परन्तप ।

सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥

तर्हि हि प्राणपानेन परिश्रमेन सेवया ।

उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तन्च दर्शिनः ॥ ३४ ॥

यज्ज्ञात्वा न पुनर्माहिमेवं यादमि पाण्डव ।

येन भूतान्यशेषेण द्रव्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥

शास्त्रों में विस्तार से किया हुआ है, उन सबको कर्म-अन्य जान, ऐसा जानने से न
मुक्त होगा। तात्पर्य यह कि जगत् में अनेक प्रकार के पश्यों का शास्त्र-विहित प्रचार
है और वे सब यज्ञ कर्म करने ही में संग्रहित होते हैं, इसलिए वे सब कर्म-अन्य हैं।
कर्म की व्यापकता का रहस्य इस तरह जान लेने से कर्म करने अथवा न करने के
व्यभिचय का अहङ्कार मिट जाता है, फिर कर्मों का बन्धन नहीं होता (३२)। हे
परन्तप ! द्रव्य-अप यज्ञ से ज्ञान-यज्ञ भेद है, क्योंकि हे पार्थ ! सारे कर्म ज्ञान में
पूर्वतया समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि पश्यों को अग्नि में होनने, या ज्ञान
देने, अथवा शरीर की नाना प्रकार की क्रियाओं में होने वाले द्रव्य-अप यज्ञों की
अथवा सर्वभूतार्थ-ज्ञान-युक्त अपने-अपने कर्तव्य-कर्म करने रूपी ज्ञान-यज्ञ भेद
होता है। सर्वत्र एकता के ज्ञान-युक्त किये जाने पर समस्त कर्मों का कर्मात्त्व समूल
नष्ट हो जाता है (३३)। (अहङ्कार रहित नम्रता और सरलतापूर्वक) दण्डवत् प्रणाम
करके एवं सेवा करके, विधिवत् पूजने (सच्ची विज्ञासा करने) द्वारा नृ-उत्स (ज्ञान)
को जान; तावदुसी ज्ञानी मुझे (उत्स) ज्ञान का उपदेश करेंगे। तात्पर्य यह कि अनेक
प्रकार की शारीरिक उपाधियों के अहङ्कार की आसक्ति से रहित होकर अत्यन्त
नम्रता और सरलतापूर्वक छोड़-सेवा करने रहने में जब सभी विज्ञासा उपपन्न होती
है, तब तत्त्वज्ञानी महान्ना लोगों के उपदेश में सर्वभूतार्थ-ज्ञान प्राप्त होता है
(३४)। जिसे जान लेने पर, हे पाण्डव ! मुझे फिर इस प्रकार का मोह नहीं होगा;
उत्स ज्ञान में सारे भूत-आदिपों की नृ करने-आप में और मुझमें देवेगा। तात्पर्य
यह कि उत्स ज्ञान की प्राप्ति होने पर नृ सारे विश्व की, अपने आपकी और मुझको
एक ही आत्मा के अनेक रूप समझेगा, सभी सर्वत्र एकत्र-भाव हो जायेगा, तब
फिर कर्तव्य-कर्तव्य के विषय में मोह होने का अवकाश नहीं रहेगा (३५)।
यदि नृ सारे पापियों में भी बड़ बड़ पाप करने वाला है तो भी ज्ञान-
स्वी जीवा में नृ सारे पापों में तर जायेगा। तात्पर्य यह कि सर्व-
भूतार्थ-ज्ञान-युक्त कर्म वह है जिसने ही और-हिमात्मक अथवा पापान्मक हो,
वास्तव में वे पाप रूप नहीं होते; क्योंकि पाप-पुरुष आदि के भाव, भेद-बुद्धि में होने
हैं; जब सब भेद मिट कर सर्वत्र एकता हो जाती है, तब सभी इन्द्र
मान्य हो जाते हैं, फिर पाप-पुरुष का भव हो नहीं रहता (३६)।
हे अर्जुन ! जिस तरह अग्निज्ज्वलित अग्नि, लवणियों को जलमोचन कर देता है
उसी तरह (एकत्र-भाव का ज्ञानमय सब कर्मों को जलन कर देता है) अज्ञान
एकत्र-भाव का ज्ञान-युक्त 'अप' रूप कर्मों के कर्मात्त्व बुद्धि न रहता (३७)।
इस समय में ज्ञान के समान एवम् बुद्धि न रहता है और यह । ज्ञान । समस्त पाप
में परत नष्ट हुए समस्त पापों का नष्ट हो । अज्ञान का नष्ट हो । अज्ञान का नष्ट हो ।

सैतुयः सैन यन्त्राय

सैतुयः सैन यन्त्राय

महा संसृष्ट हो में पड़ा रहता है, यह हम लोक अर्थात् वर्तमान शरीर में कोई कार्य सुगमरूप करके करना जीवन मजबूत नहीं कर सकता, और न वह करना पालोक हो सुझा सकता है; अतः उसका यह सोच और पालोक दोनों ही रिक्त होते हैं—तीन ज्ञान में भी उसको सुख नहीं होता (४०) । जिसने सम्यग्-योग में कर्मों का संन्यास कर दिया है और सर्वभूतानैक्य-ज्ञान से जिसके संसृष्ट कर गये हैं, हे धनंजय ! उस आत्मजानी को कर्म बाँध नहीं सकते । तत्पर्य यह कि जिस पुण्य के कर्मों कर्में मरही दुःख के साम्य-भावपुनः लोक-संसृष्ट के बिन्दु होते हैं और करने धार—आत्मा का धारार्थ ज्ञान हो जाने से जिसके सारे संसृष्ट मिट गये हैं, वह कर्मों के बन्धनों से महा मुक्त है (४१) । इत्यन्तर हे भाग्य ! (अपने धारार्थ न्यून के) अज्ञान से उत्पन्न, अन्तःकरण में स्थित इस संसृष्ट को, आत्म-ज्ञान नहीं ननुवार से काट कर सम्यग्-योग में लगने के लिए उठ गया हो । तत्पर्य यह कि आत्मा के बाकी करने-धार के विषय में धारार्थ ज्ञान न होने के कारण जो तेरे अन्तःकरण में यह संसृष्ट उत्पन्न हुआ है कि "मेरे बिन्दु पुनः करना भयंकर है अपना न करना !", उस सम्यग् को उत्पन्न सर्वभूतानैक्य-ज्ञान से दूर करके, सबसे साथ दुःख के साम्य-भाव से करने कर्त्तव्य-कर्म—पुनः करने के बिन्दु उठ गया हो (४२) ।

स्पष्टीकरण—भावाद् कहते हैं कि हम बात को गूढ़ अर्थों तरह समझ लेना चाहिए कि द्वैत-दश में लेकर जो-जो दश श्लोक २२ से ३० तक कहे हैं तथा उनके अतिरिक्त जो अन्य अनेक प्रकार के दशों का बहुत-सा विधान शास्त्रों में किया गया है, वे सभी किसी न किसी प्रकार की कृपा करने से ही सिद्ध होते हैं । अभिप्राय यह कि कर्म ही सभी दशाओं में करने ही पड़ते हैं, बिना कुछ कृपा-रहित होने से कुछ भी नहीं होता । इसलिये समाज और जगत् की सुखवस्था अर्थात् लोक-संसृष्ट के बिन्दु करने-करने शरीरों की स्वाभाविक योग्यता के कर्म करने स्वीकृत करना ही भेद है, जिससे सबके हित के साथ-साथ करना भी वास्तविक हित होता है । इसी दश से अनुन्य-जन्म सार्यक होता है; क्योंकि यह जगत् सबके पुरुष-भाव=समष्टि-आत्मा की इच्छा (स्वभाव) का सन्तान अथवा श्रेष्ठ है, और यह श्रेष्ठ शक्ति आत्मा (जीवात्मन्) के कर्मों से ही उत्पन्न होता है, और अनुन्य को देह में बुद्धि के रूप में आत्मा का विशेष विकास होता है, जिसने उसे कर्म करने अपना न करने की स्वतन्त्रता है, इसलिये अपनी-अपनी योग्यता के कर्त्तव्य-कर्म करने द्वारा जगत् को धारण करने में सहायक होने की उसकी विशेष जिम्मेवारी होती है । अतएव, नीचे

१. व्यवहार-दर्शन

तक भेद-बुद्धि से स्थूल शरीरों में ग्रहभाव रहता है तब तक ही मलिन है, परन्तु जब एक ही आत्मा के सर्वत्र समान भाव से व्यापक होने के अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तब फिर किसी भी प्रकार की व्यतिरिक्त स्थान नहीं रहता। इस अभेद-ज्ञान का उपदेश ३४ वें श्लोक में कथित है—
 तदर्थो महाभाष्यो से लेकर, फिर उसके अनुसार सर्वत्र एकता के साम्य-भाव-योग का) आचरण करने के अभ्यास में उन्नति करते-करते जब समय पूर्ण व्यवहार उक्त साम्य-भावयुक्त निरन्तर होने लग जाते हैं, तब सारे अन्तःकरण ही में एकता का पूर्ण अनुभव हो जाता है। सारांश यह कि आत्मा ही बाहर से प्राप्त नहीं होता, किन्तु सम्य-योग के आचरण से अपने-आप सका अनुभव हो जाता है, क्योंकि वह अपने-आप ही का वचार्थ अनुभव है। इस सर्वोक्त-साम्य-भाव में स्थित महापुरुषों से अद्यावत् उपदेश लेकर, उपदेश को मन में अपनी तरह चारण करके, उस ज्ञान-युक्त आचरण करने चाहिए, क्योंकि केवल उपदेश सुन लेने अथवा समझ लेने मात्र से ही सर्वज्ञान में स्थिति नहीं हो जाती, किन्तु उनके अनुसार आचरण करने स्थिति होती है। इसलिए यद्यपि महाभाष्यों में सुना हुआ पुस्तकों में पढ़ा हुआ परोक्ष ज्ञान, सम्य-योग के आचरण का साध अपने-आप (आत्मा) के ज्ञान में पूर्ण रूप से रह स्थिति, सम्य-योग के ही होती है। इस तरह सम्य-योग के आचरण का कारण परोक्ष आत्म-ज्ञान के लिए उपरोक्ष आत्म-ज्ञान में रह स्थिति होने के लिए, सम्य-योग का परम साधक है, अतः ये दोनों एक दूसरे के साधक हैं (३८)। तत्परता से लगने वाला त्रितेजस्व पुरुष ज्ञान को प्राप्त है, और ज्ञान उन्नी चक्ष परम शक्ति को प्राप्त होता है। तत्पर्य यह कि तत्त्वज्ञानी उपदेशों में श्रद्धा करके उनके अनुसार आचरण करने के अभ्यास में रहने से, तथा इन्द्रियों को बश में रखने से ही आत्म ज्ञान में आता है, और आत्म-ज्ञान में स्थिति होने पर फिर शक्ति पुष्टि और पुष्टि भी देर नहीं लगती—उन्नी चक्ष हो जाती है, क्योंकि वास्तव में आत्म पुष्टि और पुष्टि है (३९)। वचार्थ ज्ञान से रहित और श्रद्धा से रहित में प्रत्यक्ष कर नष्ट हो जाता है, मरुपरीत का न तो यह परलोक, और न उसे सुख ही होता है। तत्पर्य यह कि त्रिमय वचार्थ ज्ञान है और न तत्त्वज्ञानी महापुरुषों के उपदेशों में श्रद्धा से ही रहता है—किसी एक निश्चय पर नहीं टहरना, उमका म है, कभी कुछ मानना है कभी कुछ हमलिय उमकी वही दु

यह सर्वभूतात्मैव-ज्ञान तब प्राप्त होता है, जब कि मनुष्य (स्त्री-पुरुष) अपने जाति, कुल, पेशे, वर्ण, आश्रम, पद, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य, कुटुम्ब, परिवार, विद्या, बुद्धि, बल, कार्य-कुशलता, रूप, यौवन, सम्पत्ता, सदाचार, धर्म, सम्पदाय, भजन, कीर्तन, पूजा, पाठ, तप, दान, कर्म-काण्ड, परोपकार, त्याग, वैराग्य एवं संन्यास आदि सभी प्रकार की शारीरिक उपाधियों के अभिमान से रहित होकर, लोक-सेवा के कार्य करता हुआ, आपन्त नष्टना एवं सरलतापूर्वक निष्कपट भाव से, उन लक्षणों वाले तपस्वी ज्ञानी महापुरुषों की शरण में जाकर ध्यामज्ञान के उपदेश की जिज्ञासा करे, जिसका विवरण गी० अ० २ श्लोक २५ से ७२ तक रिपत-ग्रन्थ के वर्णन में, तथा गी० अ० ३ श्लोक १० से ३० तक, व गी० अ० ४ श्लोक १८ से २४ तक, व गी० अ० ५ श्लोक ७ से १० तक व श्लोक १० से २८ तक, व गी० अ० ६ श्लोक २३ से ३२ तक समावयोगी के वर्णन में, तथा गी० अ० १२ श्लोक १३ से २० तक भक्त के वर्णन में, तथा गी० अ० १३ श्लोक ७ से ११ तक ज्ञान के वर्णन में, तथा गी० अ० १४ श्लोक २२ से २६ तक गुणातीत के वर्णन में, तथा गी० अ० १६ श्लोक १ से ३ तक में देवी सारति के वर्णन में किया गया है; क्योंकि (सर्वभूतात्मैव) ध्याम-ज्ञान अपने-आपके अनुभव और उस अनुभव से सबके साथ एकता के साम्य-भाव-युक्त आचरण करने का विषय है; इसलिए हमका उपदेश वही तपस्वी ज्ञानी महापुरुष दे सकने हैं जिनके स्वयं वह अनुभव हो गया है, और जो उस अनुभव-युक्त सबके साथ अपनी वास्तविक एकता के साम्य-भाव-युक्त आचरण करके आदर्श दिखाते हैं। परन्तु जिनके जीव, जगत् और ग्रह के एकत्व-भाव, अथवा पुरुष और प्रकृति की अभिन्नता, दूसरे शब्दों में सबके साथ अपनी एकता का सबाध ज्ञान नहीं होता, उन भेदवादी लोगों के आचरण सर्वभूतात्मैव साम्य-भाव युक्त नहीं हो सकते, जिनसे वे हम विषय का उपदेश नहीं दे सकते। क्योंकि जो वस्तु जिनके पास होती है वही उसे दे सकता है—जिनके पास जो वस्तु होती है वही वह उसे देने दे सकता है। इसलिए हम तत्त्व-ज्ञान का प्राप्ति के लिए, गुरु तत्प्राप्त करने में बहुत साधना करने की आग्रह्यकरता है। जब तक उपरोक्त लक्षणों वाला सच्चा तपस्वी ध्यामज्ञानी गुरु न मिले, तब तक वह ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता।

हमों ताबूत तक उपदेश देने वाला भी अपने शरीर की उपाधियों के बरपन का अभिमान रखता है, तब तक उसे वह उपदेश नहीं मिल सकता; क्योंकि वह अपने की दृष्टि से बड़ा और ईश्वर मानता है, इसलिए वह जन-साधारण से अलग रहता है, और तपस्वी ज्ञानी महापुरुषों के सम्पर्ग में नहीं होते-बदे, ईश्वर-की

यह सर्वभूतार्थ-ज्ञान तब प्राप्त होता है, जब कि अनुष्ठ (स्त्री-गुरु) करने लाति, कुल, पेटे, बरत, आधम, पद, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य, कुटुम्ब, परिवार, विद्या, बुद्धि, दल, कार्य-कुशलता, रुच, यौवन, सम्पत्ता, सहाचार, धर्म, सम्पदाय, भजन, कीर्तन, पुत्रा, पार, तप, दान, कर्म-कारण, परोपकार, त्याग, वैराग्य एवं संन्यास आदि सभी प्रकार की शारीरिक उपाधियों के अभिमान से रहित होकर, लोक-मेवा के कार्य करता हुआ, अल्पन्त नग्नता एवं सरलतापूर्वक निष्कण्ठ भाव से, उन लक्ष्यों वाले तत्त्वज्ञानी महापुरुषों की शरणा में आकर आत्मज्ञान के उपदेश की जिज्ञासा करे, जिसका विवरण गी० अ० २ श्लोक २२ से ७२ तक स्थित-ग्रन्थ के वर्णन में, तथा गी० अ० ३ श्लोक १० से ३० तक, व गी० अ० ४ श्लोक १८ से २४ तक, व गी० अ० ५ श्लोक ७ से १० तक व श्लोक १० से २८ तक, व गी० अ० ६ श्लोक २३ से ३२ तक समस्तयोगी के वर्णन में, तथा गी० अ० १२ श्लोक १३ से २० तक अन्त के वर्णन में, तथा गी० अ० १३ श्लोक ७ से ११ तक ज्ञान के वर्णन में, तथा गी० अ० १४ श्लोक २२ से २६ तक गुणातीत के वर्णन में, तथा गी० अ० १६ श्लोक १ से ३ तक में देवी सगति के वर्णन में किया गया है; क्योंकि (सर्वभूतार्थ-ज्ञान) आत्म-ज्ञान करने-प्रापके अनुभव और उस अनुभव से सबके साथ एकता के साम्य-भाव-युक्त आचरण करने का विषय है; इसलिए इसका उपदेश वही तत्त्वज्ञानी महापुरुष दे सकते हैं जिनके स्वयं वह अनुभव हो गया है, और जो उस अनुभव-युक्त स्वयं के साथ अपनी वास्तविक एकता के साम्य-भाव-युक्त आचरण करके आदर्श दिखाने हैं। परन्तु जिनके जीव, जगत् और ब्रह्म के एकत्व-भाव, अथवा पुरुष और प्रकृति की अमिश्रता, दूसरे शब्दों में सबके साथ अपनी एकता का समर्पण ज्ञान नहीं होता, उन भेदवादी लोगों के आचरण सर्वभूतार्थ-ज्ञान साम्य-भाव युक्त नहीं हो सकते, अतः वे इस विषय का उपदेश नहीं दे सकते। क्योंकि जो वस्तु जिसके पास होती है वही उसे दे सकता है—जिसके पास जो वस्तु होती ही नहीं वह उसे कैसे दे सकता है? इसलिये इस तत्त्व-ज्ञान का प्राप्ति के लिए, गुरु तलाश करने में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। जब तक उपरोक्त लक्षणों वाला सच्चा तत्त्वज्ञानी आत्मज्ञानी गुरु न मिले, तब तक यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता।

इसी तरह जब तक उपदेश लेने वाला भी अपने शरीर की उपाधियों के बध्पन का अभिमान रखता है तब तक उसे यह उपदेश नहीं मिल सकता; क्योंकि वह अपने को दूसरे से बड़ा और ऊँचा मानता है, इसलिए वह जन-साधारण से अलग रहता है, और तत्त्वज्ञानी महापुरुष के सम्पर्ग में जहाँ छोटे-बड़े, ऊँच-नीच

अथवा अपनी व्यक्तिगत शांति में पड़े रहना अथवा अपने व्यक्तिगत सुखों के विरुद्ध चेष्टा करना तो जड़ पदार्थों और पशु-पक्षियों का भावशास्त्रिक धर्म है, परन्तु मनुष्य को देह में बंधो तो विशेष योग्यता है। वह दूसरों के साथ सहयोग करके सबके हित के लिए, समाज और जगत् के पारलौकिक व्यवहार को प्रेरित करने से हो वह सब प्रकार की उन्नति करना हुआ, मनुष्य को एकता का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर, अपने अन्तर्गत स्वरूप—शांति-बुद्धि-बुद्धिरूप परमाण्व-भाव में स्थित हो जाता है। जो लोग भूतना तथा निम्नमो होकर उत्तरोक्त लोक-संग्रह के पथ वही करने, किन्तु आत्मत्व और प्रमाद में अथवा व्यक्तिगत शांति में पड़े रहने हैं, अथवा केवल अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए ही दौड़-धूप करने रहने हैं, अथवा मरने के बाद विषय-सुख अथवा मोक्ष की प्राप्ति की आशा लगावे बैठे रहने हैं, वे किसी भी योग्य नहीं रहने। जब कि मनुष्य देह में सब प्रकार के साधन और योग्यताओं के होने हुए भी वे अपने अन्तर्गत स्वरूप=परमाण्व-भाव में स्थिति नहीं कर सकते और न किसी प्रकार की उन्नति ही कर सकते हैं—जड़ पदार्थों और पशु-पक्षियों की तरह आतु व्यतीत कर देते हैं—तो फिर मरने के बाद क्या कर सकते हैं? जो लोग सामान्य ज्ञान से आत्मत्व और प्रमाद के पथ निरधारी बने रहने हैं, वे इस जन्म में तो जड़ पदार्थों की तरह दूसरों से पद-नञ्जित रहने हैं, और मरने के बाद जब (स्थावर) भूमि में आ मिलते हैं; तथा जो लोग दूसरों से अपनी प्रयत्न के सामान्य ज्ञान से केवल अपने ही स्वार्थों के लिए उपयोग करते हुए दूसरों के स्वार्थों को हानि पहुँचाते हैं, वे इस जन्म में तो दूसरों के आधीन होकर अपने सर्वस्व एवं अधिकार तो देते हैं एवं दूसरों से सत्तापे जाते हैं, और मरने के बाद पशु-पक्षियों की योग्यता धारण करते हैं, वहाँ कुछ भी उन्नति करने की योग्यता नहीं रहती। सारांश यह कि जो लोग अपने शरीरों की स्वाभाविक योग्यता के कर्म, लोक-संग्रह के लिए नहीं करते, उनका यह लोक तथा परलोक, दोनों विगड़ जाते हैं।

अतएव उक्त लोक-संग्रह के सांसारिक व्यवहार करने से मनुष्य की सब प्रकार की उन्नति तो अवरुध होती है, परन्तु पूर्ण पद की प्राप्ति अर्थात् माझो स्थिति तब ही होती है, जब कि सबके साथ अपनी एकता का एक ज्ञान हो जाता है, और उक्त एक-ज्ञानयुक्त सब प्रकार के व्यवहार लोक-संग्रह के लिए स्वयं ही होने लगने हैं, क्योंकि कोरे शारीरिक अथवा मानसिक कर्मों की अपेक्षा बुद्धि द्वारा विचार करके किये जाने वाले कर्मों का योग्यता अधिक होती है, और बुद्धि जब सर्वभूतात्मैक्य-ज्ञान में होती है, तब सभी कर्म अकर्म-रूप हो जाते हैं और वहाँ निर्द्वन्द्व माझो स्थिति है।

यह सर्वभूतानैव-ज्ञान तब प्राप्त होता है, जब कि मनुष्य (शरीर-पुरुष) करने लानि, बुद्धि, योग, धर्म, आधर्म, पद, प्रविष्टा, धन, ऐश्वर्य, वृद्धि, परिवार, विद्या, बुद्धि, मत्त, कार्य-कृशालता, रुच, पौडन, सम्भता, सदाचार, धर्म, सम्मदाय, भजन, कौतूहल, पूजा, पाद, नय, दान, कर्म-कारण, परोपकार, त्याग, वैराग्य एवं मन्त्राय आदि सभी प्रकार की शारीरिक उपाधियों के अभिमान से रहित होकर, लोक-मेषा के कार्य करता हुआ, अत्यन्त मधुर एवं सरलतापूर्वक निष्कपट भाव से, उन लक्षणों वाले तत्त्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों की शरणा में जाकर आत्मज्ञान के उपदेश की विज्ञप्ति करे, जिसका विवरण गी० अ० २ श्लोक २२ से ३२ तक रियत-मन्त्र के वर्णन में, तथा गी० अ० ३ श्लोक १० से ३० तक, व गी० अ० ४ श्लोक १८ से २४ तक, व गी० अ० ५ श्लोक ७ से १० तक व श्लोक १० से २८ तक, व गी० अ० ६ श्लोक २६ से ३२ तक समत्वयोगी के वर्णन में, तथा गी० अ० १२ श्लोक १३ से २० तक भक्त के वर्णन में, तथा गी० अ० १३ श्लोक ७ से ११ तक ज्ञान के वर्णन में, तथा गी० अ० १४ श्लोक २२ से २६ तक गुणातीत के वर्णन में, तथा गी० अ० १६ श्लोक १ से ३ तक में देवी सगरति के वर्णन में किया गया है; क्योंकि (सर्वभूतानैव) आत्म-ज्ञान अपने-आपके अनुभव और उस अनुभव से सबके साथ एकता के साम्य-भाव-युक्त आचरण करने का विषय है; इसलिए इसका उपदेश वही तत्त्वज्ञानी महापुरुष दे सकते हैं जिनके स्वयं वह अनुभव हो गया है, और जो उस अनुभव-युक्त सबके साथ अपनी वास्तविक एकता के साम्य-भावयुक्त आचरण करके आदर्श दिखाने हैं। परन्तु जिनके धीव, जगत् और मन्त्र के एकत्व-भाव, अपनी पुरुष और प्रकृति की अभिधत्ता, दूसरे शब्दों में सबके साथ अपनी एकता का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, उन भेदवादी लोगों के आचरण सर्वभूतानैव साम्य-भाव युक्त नहीं हो सकते, अतः वे इस विषय का उपदेश नहीं दे सकते। क्योंकि जो वस्तु जिसके पास होती है वही उसे दे सकता है—जिसके पास जो वस्तु होती ही नहीं वह उसे कैसे दे सकता है? इसलिए इस तत्त्व-ज्ञान का प्राप्ति के लिए, गुरु तलाश करने में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। जब तक उपरोक्त लक्षणों वाला सच्चा तत्त्वदर्शी आत्मज्ञानी गुरु न मिले, तब तक यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता।

इसी तरह जब तक उपदेश लेने वाला भी अपने शरीर की उपाधियों के बद्धपन का अभिमान रखता है तब तक उसे यह उपदेश नहीं मिल सकता, क्योंकि वह अपने को दुमग में बड़ा और उचा मानता है, इसलिए वह जन-साधारण से अलग रहता है, और तत्त्वज्ञानी महापुरुषों के सम्मग से जहाँ छोटे-बड़े ऊँच-नीच

कुञ्जीन-घटुञ्जीन, धनी-निर्धन, पवित्र-पतित आदि किसी भी प्रकार के भेद बिना सबके साथ समानता का धर्माव होना है, वहाँ जाना और उनके सामने मग्नता प्रकट करना यह अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिद्वन्द्व समझता है; और इस तरह के देहाभिमानों लोगों में सेवा-भाव का तो प्रायः अभाव ही होता है।

दूसरी तरफ आत्मज्ञानी महापुरुषों को न तो धन की परवाह होती है, न मान की, और न उन्हें किसी भी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक विषय-मुक्तों जयवा सेवा-शुभ्रता की इच्छा होती है; क्योंकि वे अपने-आप में परिपूर्ण होते हैं। उनको न किसी से राग होता है न द्वेष; वे न किसी का भय करते हैं, न किसी की सुरामद। वे तो सम-द्रष्टा होने हैं, अतः सबको एक समान उपदेश देते हैं। परन्तु स्पष्टिगत स्वाध्यायों में आसक्त उत्तरेक देहाभिमानों लोग, यदि कभी उनके पास जाते हैं तो वहाँ किसी भी प्रकार का मूढ बुझाये बिना, अर्थात् धन की भेंट अथवा शरीर से सेवा किये बिना, तथा किसी भी प्रकार के लप आदि के कष्ट भोगे बिना मिलने वाले समस्त-योग के उपदेशों में न तो उनकी भद्रा होती है और न वे उन्हें अश्लील तरह समझ कर धारण ही कर सकते हैं; क्योंकि जो घट हल्ल एवं भारी पदार्थों से भरा होता है, उसमें सूक्ष्म एवं हलकी वस्तु समा नहीं सकती। इस तरह के देहाभिमानों लोगों की राजस-तामस धर्म-भद्रा तो नाशवान् एवं तुच्छ शारीरिक सुखों तथा धन, मान, बुद्धि आदि की प्राप्ति कराने और मरने के बाद स्वर्ग में ले जाने, अथवा अपने से भिन्न ईश्वर के विद्वत् पहुँचाने की शक्ति आदि के सरमग्न भाग दिखाने वाले भेद-वाद के शास्त्रों के रोचक बचनों में ही होती है (गी० अ० १ श्लो० ४१ से ४४); और ऐसे लोगों का मन भी एक निरन्तर पर नहीं ठहरता, किन्तु सदा संशय-मग्न ही रहता है, इसलिए न तो उनको इहलौकिक अभ्युदय प्राप्त होता है और न पारलौकिक सुख-शान्ति ही। क्योंकि इस काम में जिसकी श्रम विषयों में आसक्ति रहती है और जिन वासनाओं में वह उत्तम रहता है, मरने के बाद उनके अनुसार ही उसके लिए बनाया बन जाते हैं। सारांश यह कि जब इसी काम में सुख-शान्ति प्राप्त होने का मरुद सीधा हाथ न लगा, तो मरने के बाद परलोक का उधार सीधा क्या हाथ लगेगा ?

इसलिए भगवान् अर्जुन को निमित्त करके सबको कहते हैं कि तत्त्वदर्शी आत्मज्ञानी महापुरुषों के उपदेश को अट्टाडूवंक सुन कर, उसे अच्छी तरह विचारपूर्वक धारण करके, उसके अनुसार एकता के ज्ञान-युक्त अपने-अपने शरीरों की योग्यता के व्यवहार, सराय-रहित द्वारा उन्माद और तत्परता पुर्यंक करने में सदा प्रवृत्त रहना चाहिए। इस तरह आचरण

करने-परने बाल पाकर अथ रद अभ्यास हो जाना है। तब अपने पालनिक स्वप्न सर्वभूतात्मैक्य-भाव में पूर्ण रूप में स्थिति हो जाना है, फिर तब जीवनमुक्त अवस्था भी प्राप्ति स्थिति में कभी पनप नहीं होगा और न अपने कर्तव्यकर्तव्य के विषय में कभी मोह हो जाता है किन्तु लोक-हित के सांसारिक स्वयंसेवापूर्ण रूप में व्यक्त हो जाते रहते हैं। उस स्थिति में कर्मों का पाप-पुण्य रूप कोई दृश्यन भी नहीं रहता, क्योंकि तब कर्म अपने-आपके एकत्व-भाव में लय हो जाते हैं। अपने से निर्र कर्मों का कर्मत्व ही नहीं रहता।

॥ चौथा अध्याय समाप्त ॥

पांचवाँ अध्याय

~*~*~

जब किसी मनुष्य के चित्त में मोह-वश कोई बात कम जाती है अथवा कोई मत खो जाता है तो उसका बदलना बहुत कठिन हो जाता है। उसके विरुद्ध उसे जो भी कुछ कहा जाता है, उसमें उसे संशय बना रहता है और अपने मन में अभी हुई बात को सहसा बदलने को उसका दिख नहीं आता। अर्जुन के चित्त में यह बात कम गई थी कि छपाई जैसे घोर—हिंसात्मक कर्म से अपने स्वयं-शास्त्रियों की हत्या करवा कर अपना पात्र-धर्म पावन करने की अपेक्षा, सब-कुछ छोड़-छाड़ कर, अर्थात् संन्यास लेकर, भील माँग के लाना अच्छा है, इसलिए दूसरे, तीसरे और चौथे अध्यायों में भगवान् ने जो समस्त योग अर्थात् सर्वभूतात्मि-साम्य-भाव से अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार करने का स्पष्ट विधान किया, उसमें उसे संशय बना रहा।

संशय बना रहने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि सर्वभूतात्मि-साम्य-भाव से कर्म करने का सिद्धान्त इतना सूक्ष्म एवं सूक्ष्म है कि उसका अच्छी तरह हृदयंगम हो जाना सहज नहीं है। हमबिना बहुत से लोगों को कर्म (सांसारिक व्यवहार) करने में जो कर्मव्याकर्षण, विहित-निषिद्ध, पुण्य-पाप आदि के विचार, तथा शारीरिक कष्ट एवं परिश्रम आदि अनेक प्रकार के व्यस्य और कष्टों प्रतीत होने हैं, परन्तु कर्मों को छोड़ कर संन्यास ले लेने पर उन्हें सब व्यस्य और कष्टों से रिहाई मिल जाने, तथा आत्मज्ञान होकर मोक्ष प्राप्त हो जाने की विश्वासपूर्ण आशा बनी रहती है, अतः कर्म करना छोड़ कर संन्यास ले लेने की तरह उनका मुकाबला सहज ही अधिक होता है। अतएव कर्म-संन्यास और कर्म-योग का तुलनात्मक विवेचन करके कर्म-योग की विवेचना और उसके महत्व आदि का अतिरिक्तिक लाटीकरण करने तथा उसे बार-बार समझाने की आवश्यकता रहती है। इसी अभिप्राय को लेकर हम (पाँचवें) अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है, जिसके उत्तर में भगवान् जीहृत्वा आगे के अध्यायों में कर्म-संन्यास का छोड़ा कर्म-योग की विवेचना और उसकी आवश्यकता पर फिर से तरह-तरहों में जोर देने हुए, सर्वभूतात्मि-साम्य-भाव से संसार के व्यवहार करने की शक्यता और उसका महत्व तथा उक्त ज्ञान अर्हिव साम्य भाव से भगवान् ६

व्यवहार करने वाले समस्तयोगियों के लक्षण, उनके आचरण एवं उनकी प्राप्ती स्थिति का वर्णन करने के साथ-साथ सर्वभूतात्मैक्य-ज्ञान की प्राप्ति और उसमें स्थिति के साधन आदि विषयों का निरूपण विविध प्रकार से विस्तारपूर्वक करते हैं ।

अर्जुन उवाच

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि ।
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ।
तयोस्तु कर्मसंन्यासान्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥
देयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ।
निर्वन्दो हि महाबाहो सुखं यन्धान्प्रमुच्यते ॥ ३ ॥
सांप्रत्ययोगौ पृथग्वालाः प्रवदन्ति न परिहृताः ।
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्यिन्दते फलम् ॥ ४ ॥
यत्सांप्रत्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।
एकं सांप्रत्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमानुमयोगतः ।
योगयुक्तो मुनिर्ग्रन्थं न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥
योगयुक्तो विगुह्यमा विजितान्मा जितेन्द्रियः ।
सर्वभूतात्मभूतान्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥
नैव किञ्चिक्करोमीति युक्तो मन्येत तन्त्रयिण् ।
पश्यन्शृण्वन्स्पृशन्विश्रज्जनन्नचक्षन्स्पृशन्न ॥ ८ ॥
प्रलपन्विमलजन्तुहन्तुन्मपि धर्ममपधर्मपि ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ ९ ॥

प्रह्वयाधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।

लिन्यते न स पापेन पद्मपत्रमियाम्भसा ॥ १० ॥

पापेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि ।

योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मगुद्धये ॥ ११ ॥

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥ १२ ॥

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ।

नयद्वारे पुरे वेदी नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ १३ ॥

॥ कर्तव्यं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

॥ कर्मफलसंयोगं स्यमायस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥

नादत्ते कस्यचित्पापं न खैव सुरुतं विभुः ।

अज्ञानेनाधृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ १५ ॥

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।

तेषामादित्यघञ्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥ १६ ॥

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ।

गच्छन्त्यपुनराधृतिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ १७ ॥

अर्थ—अर्जुन बोला कि हे कृष्ण ! आप कर्मों के संन्यास की और फिर (कर्म) योग की प्रशंसा करते हो; इन दोनों में से जो एक शास्त्र में श्रेयस्कर हो, वही मुझे बताओ तरह निरवय करके बतलाइए (१) ! श्री भगवान् बोले कि (पद्यवि) संन्यास और कर्म-योग, दोनों ही निःश्रेयस्कर हैं, परन्तु इन दोनों में से कर्म-संन्यास की अपेक्षा कर्म-योग ही की विशेषता है, अर्थात् कर्म-योग ही अधिक श्रेष्ठ है । तात्पर्य यह कि निःश्रेयस अर्थात् आध्यात्मिक अथवा पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति तो ज्ञानसहित संन्यास से, अर्थात् आत्मज्ञान हो जाने पर घर-गृहस्थों से अलग होकर तथा चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था के कर्म छोड़ कर आध्यात्मिक विचार में लगे रहने से, और ज्ञानसहित कर्म-योग से, अर्थात् गृहस्थी में रहते हुए सर्वभूतात्मैक्य-साध्य-भाव युक्त चातुर्वर्ण्य-व्यवस्थानुसार सासारिक व्यवहार करते रहने से—दोनों ही से होती है, परन्तु कर्म-योग की यह विशेषता है कि इसमें

अमुदय अर्थात् आधिभौतिक सुख-ससुखि और निश्चेष्ट अर्थात् ध्याना-
वस्था, दोनों ही प्राप्त होते हैं। संन्यास-निष्ठा में लग्न की भौतिकता को
एवं मुक्त समझ कर उसका तिरस्कार किया जाता है। इसलिए उसमें आधिम-
ध्याय इस लोक की उन्नति कुछ भी नहीं हो सकती; परन्तु कर्म-योग-नि-
सार लग्न को एक आत्मा अथवा अपने-आप के अनेक परिवर्त रूप होने के नि-
युक्त, नामरूपात्मक निष्ठाओं को मिथ्या और सबकी एकता को सत्य जानते
सांसारिक व्यवहार किये जाते हैं, इसलिए इसमें आधिभौतिक और आध्यात्मिक
दोनों प्रकार की उन्नति करने की योग्यता रहती है। इस त्रिगुणात्मक लग्न के रते
में दोनों ही आवश्यक हैं, तथा आधिभौतिक उन्नति के बिना आध्यात्मिक उन्नति
ही भी नहीं सकती, इसलिए कर्म-योग ही की विसंश्लेषता है (२)। जो न द्वेष करता
है और न आकांक्षा (अभिलाषा) रखता है, उसे नित्य संन्यासी समझना
चाहिए, अर्थात् घटी सच्चा संन्यासी है, क्योंकि हे महाबाहो ! इन्द्रों से रहित
हुआ वह सहज ही बन्धन से छूट जाता है। साक्ष्य यह कि लग्न की शृङ्खला को
सच्ची मान कर कर्मों से द्वेष करके, गार्हस्थ्य को छोड़ कर वनवासी हो जाने से,
अथवा एक वेप और एक नाम को छोड़ कर दूसरे वेप और दूसरे नाम को गृह्य
कर लेने से सच्चा संन्यास नहीं होता; किन्तु राग-द्वेष, अनुद्वेग-प्रतिद्वेग, सुख-दुःख,
प्रश-त्याग, मान-अपमान, निन्दा-स्तुति, हानि-लाभ, बन्ध-भोच आदि सब प्रकार
के इन्द्रों से ऊपर उठने, यानी निष्ठा के भावों में एकता के अनुभवपूर्वक आचरण
करने से ही सच्चा संन्यास होता है और उसी से सब प्रकार के बन्धनों की निवृत्ति
होती है। वेप का संन्यासी तो घर छोड़ कर वनवासी होने पर होता है,
परन्तु द्वैत-भाव को छोड़ कर एकत्व-भाव से आचरण करने वाला जीवनमुक्त
समत्वयोगी सदा ही संन्यासी होता है (३)। साक्ष्य, अर्थात् घर-गृहस्थी
से अलग होकर अत्यात्म-विचार में बने रहने की संन्यास-निष्ठा, और योग, अर्थात्
घर-गृहस्थी में रहते हुए सर्वभूतार्थ-साम्य-भाव से लग्न के व्यवहार करने की
कर्म-निष्ठा को बेसमक अर्थात् अज्ञानी लोग शृङ्खल-शृङ्खल कहते हैं; पंडित अर्थात्
ज्ञानी (ऐसा) नहीं (कहते)। वो दोनों में से किसी (एक निष्ठा) में भी पूर्णतया
स्थित हो जाता है, उसे दोनों का फल मिल जाता है (४)। जिस स्थान को
तत्त्व (संन्यास-निष्ठा वाले) प्राप्त होते हैं, वही योगी (कर्म-निष्ठा वाले) भी
प्राप्त हैं। वो माध्य अर्थात् सर्वभूतार्थ-साम्य-ज्ञानयुक्त संन्यास-निष्ठा और योग
अर्थात् सर्वभूतार्थ-साम्य-भाव युक्त कर्म-निष्ठा की एकता देवता है अर्थात् जो
में अभेददर्श है वहां (वास्तव में) रहना है, याना वहां पधारंश है (५)
तु है महाबाहो ! कर्म-योग के बिना अर्थात् साध्य भाव में घर-गृहस्थी के

व्यवहार किये बिना संन्यास की प्राप्ति बहुत ही मुश्किल में होती है अर्थात् अन्यन्त कठिन है; कर्म-योग में लगा हुआ मुनि (विद्याशील मनुष्य) तुरन्त ब्रह्म-भार को प्राप्त होता है (१)। श्लोक ४ से ६ तक का तात्पर्य यह है कि सबके साथ अपनी एकता का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य, चाहे सबके दिन के लिए पानी खोद-संग्रह के लिए गृहस्थ के स्वरूप में चानुरीएँ-व्यवस्थानुसार सामाजिक व्यवहार करे, अथवा संन्यासी के स्वरूप में आध्यात्मिक विचारों में लगा रहे तथा उनके प्रचार आदि का कार्य करे, दोनों की योग्यता एक समान है; स्वरूप दोनों ही एक समान करिष्यन् होने हैं; शरीर दोनों के स्वभाव से ही क्रियाशील होने हैं, अतः शारीरिक चेष्टाएँ दोनों ही अपनी-अपनी योग्यतानुसार लोक-संग्रह के लिए करते रहने हैं। सबकी एकता का आत्मज्ञान दोनों को एक समान होता है, अतः दोनों को एक ही स्थिति अथवा पद प्राप्त है, अर्थात् सबके साथ अपनी एकता के आत्मानुभव की प्राप्ति स्थिति दोनों को एक ही है; और यदि दूसरों से अपनी दृष्टता के राजस ज्ञान से व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए गृहस्थी के व्यवहार किये कार्य अथवा उनका स्वाग करके संन्यास छिपावाय, उस दृष्टा में दोनों ही एक समान बन्धन-रूप एवं दुःखदायी हैं। इसलिये तत्त्वतः संन्यास और कर्म-योग में कोई भेद नहीं है। जो हम अमेद-तत्व को ठीक-ठीक जानने हैं वे ही सच्चे ज्ञानी हैं। वे ग्रहण अथवा स्वाग किसी में भी आसक्ति नहीं रखते, अतः शरीरों के स्वाभाविक व्यवहार छोड़ने का प्रश्न उनके मज्जूक उपस्थित नहीं होता। सर्व-भूतार्थैक्य-साध्य-भाव में स्थिति हुए बिना वास्तविक संन्यास नहीं होता और उक्त साध्य-भाव में स्थिति के सर्वत्र साधन गृहस्थी के व्यवहार ही हैं। गृहस्थ अपने पर निर्भर रहने वाले कुटुम्बी जनों तथा अन्य सम्बन्ध रखने वालों को अपना मान कर उनके लिए उद्यम करता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का मान कम होकर एकता का अभ्यास बढ़ता है और उसके चित्त में आत्मज्ञान की विशिष्टता उत्पन्न होने के कारण भी उत्पन्न होते रहते हैं (गी० अ० ६ श्लो० १ देखिए), तथा मन, इन्द्रियों और शरीर के प्राकृतिक वेग शान्त करने के साधन सहज ही उपलब्ध होने के कारण उसे मन को टिकाने (संयत करने) में भी सुधीन रहता है। अतः अभ्यास करते-करते कर्मोन्नति करता हुआ समय पाकर वह सबके साथ अपनी एकता का पूर्णतया अनुभव प्राप्त कर सकता है और तब वह मझरूप हो जाता है, परन्तु अज्ञान अथवा अल्पज्ञान का दृष्टा में संन्यास का स्वाग धारण कर लेने पर फिर सर्व-भूतार्थैक्य-ज्ञान में स्थिति होना महान् दुर्लभ होता है; क्योंकि संन्यास का स्वाग धारण कर लेने मात्र ही से मन और इन्द्रियों के स्वाभाविक धर्म नष्ट नहीं हो जाते, अतः प्राकृतिक वेग शान्त करने के साधन उपलब्ध न होने

के कारण जब मन और इन्द्रियां चंचल हो जाती हैं तब वे अनेक प्रकार ने प्रलोभनों में पड़कर बहुत अनर्थ करती हैं। सारांश यह कि गंभीरता से विचार करने पर कर्म-संन्यास की अपेक्षा कर्म-योग ही श्रेष्ठ मिला होता है (४-६)। सबकी एकता के भाव-भाव में जुड़ा हुआ, (एवं दूसरों से पृथक् अपने व्यक्तित्व के अहंकार से रहित) शुद्ध अन्तःकरण वाला, मन पर विजयप्राप्त, इन्द्रियवर्ती पुरुष सब भूतों का ध्यान्मूढ—ध्यामा होता है, अर्थात् अपने-आपको सारे जगत् में और सारे जगत् को अपने में अनुभव करता है, (अतः वह जगत् के सब प्रकार के व्यवहार) करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। तात्पर्य यह कि सबके साथ अपनी एकता का अनुभव होने से ध्यान्मूढ कर्मयोगी के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं इन्द्रियों आदि का दृढ़ता संयम हो जाता है कि कर्मों में उसकी भासति नहीं रहती और कर्ता, कर्म, कारण आदि त्रिपुटियों में वह अभेद देखता है, इसलिए कर्तापन का अहंकार उसके अन्तःकरण में नहीं रहता, अतः वह सब कुछ करता हुआ भी वास्तव में अकर्ता ही रहता है (७)। उपरोक्त समन्वय-योग में जुड़ा हुआ तावज्ञानी पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, रूषता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, सोलता हुआ, घोंदता अथवा देता हुआ, ग्रहण करता अथवा लेता हुआ, धीरे खोलता और मँदता हुआ भी यही मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, इन्द्रियां इन्द्रियों के कर्णों (विषयों) में वर्त रही हैं, यही धारणा रखता है। तात्पर्य यह कि सर्वत्र एकता के भाव में स्थिति हो जाने से तावज्ञानी समन्वययोगी की दृष्टि में इन्द्रियां और उनके विषय एक ही वस्तु अर्थात् ध्यामा अथवा अपने-आपके अनेक रूप होते हैं और ध्यामा अथवा अपने-आपको वह उन कल्पित रूपों का आधार अर्थात् उनकी असंख्य अथवा वास्तविकता मानता है, इसलिए अपने उन कल्पित बनावों में उसकी भासति नहीं होती। इन्द्रियों के स्वाभाविक व्यवहारों में न तो उसको अपने व्यक्तित्व का अहंकार होता है और न उसे किसी विषय में सुख-प्राप्ति का आकांक्षा ही रहती है। इसलिए उसकी इन्द्रियों से स्वाभाविक व्यवहार होने हुए भी उनसे किसी तरह के अनर्थ नहीं होते और न उसे इन्द्रियों के स्वाभाविक व्यवहार त्याग देने की आवश्यकता ही रहती है ॥ (८-९) कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करके अर्थात् कर्मों को स्वयं अपने-आप = ध्यामा में अर्पित समझ कर, उनमें स्वयं अर्थात् कर्ता और कर्म का पृथक्ता की आसक्ति से रहित होकर, जो (उन्हे) करता है वह प्राणों

८ ग - अ - १३ - १४ - १५ - १६ के अंशकाल में विनम्रता के अचरण का अनुमाना शक्ति

से उसी तरह अलित रहता है जिस तरह कमल का पत्ता जल से। तात्पर्य यह कि जो कर्मा, कर्म, करण आदि में सबके एकत्व-भाव-व्यवहार थायवा सबके अपने-आपको देखता है (गी० अ० ५ श्लो० २४), वह अभेददर्शी समत्वयोगी दूसरों से दृष्टि अपने कर्मापन के व्यक्तिव का अहंकार नहीं रखता, अतः वह यदि लोक-संग्रह के लिए हिंसा आदि पापरूप प्रतीत होने वाले कर्म भी करता है तो भी पापों से सर्वथा रहित रहता है, क्योंकि पाप-गुण्य आदि की संभावना भेद-बुद्धि से व्यक्तिव के अहंकार युक्त व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए कर्म करने पर ही होती है; परन्तु वहाँ अपने से भिन्न कुछ रहता ही नहीं वहाँ पाप-गुण्य के लिए व्यवहार नहीं रहता (१०)। समत्वयोगी लोग संग अर्थात् व्यक्तिव की आसक्ति से रहित होकर अन्तःकरण की शुद्धि के लिए शरीर से, मन से, बुद्धि से अथवा केवल इन्द्रियों से भी कर्म किया करते हैं। तात्पर्य यह कि आत्मज्ञानी समत्वयोगी शरीर के स्वाभाविक कर्म अर्थात् लोक-संग्रह के सांसारिक व्यवहार छोड़ कर, एवं निरक्षमी बन कर दूसरों पर अपने जीवन-निर्वाह का बोझ डालने, धीर साथ ही साथ गृहस्थाश्रम, जो सबका उत्पादक और पाक्व है, उसे दुःखरूप समझ कर हठान् उमका तिरस्कार करने लगी भेद-भाव की मलिनता से अपने अन्तःकरण को दूषित नहीं करने, किन्तु शरीर के त्रिम अङ्ग की जैसी स्वाभाविक योग्यता होती है उसीके अनुसार उसके द्वारा सांसारिक व्यवहार लोक-संग्रह के लिए व्यक्तिव की आसक्ति से रहित होकर करने रहने हैं त्रिममे उनका अन्तःकरण उक्त द्वैतभाव लगी मलिनता से रहित—निर्मल रहता है (११)। युक्त अर्थात् सबके साथ अपनी एकता के साम्य-भाव में स्थित कर्मयोगी कर्मकण्ड को त्याग कर नैष्ठिकी अर्थात् अद्वैत शान्ति को प्राप्त होता है। (परन्तु) अयुक्त अर्थात् जो एकता के साम्य-भाव में स्थित नहीं हुआ है वह अज्ञानी पुरुष कामना करके कर्म में आसक्ति हुआ बन्धावमान होता है। तात्पर्य यह कि सबके साथ अपनी एकता का अनुभव करने वाले समत्वयोगी को अपने आपकी परिपूर्णता का अनुभव रहता है, इसलिए उसके अपने दृष्टि व्यक्तिगत स्वार्थ कहीं अन्तःकरण में निहित करने वाली नहीं रहने, अतः उसके अन्तःकरण में कभी अशान्ति नहीं होती, किन्तु उसकी स्वाभाविक शान्ति महत्त्व ही बनी रहती है; परन्तु दृष्टान्त के ज्ञान से अज्ञान के वदार्थ अपना इहलौकिक एवं पारलौकिक मूल अपना मुक्ति कहीं बाहर में प्राप्त करने की कामना रखने वाले का अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में आसक्ति रहता है इसलिए वह मरु कामनाओं के बन्धना में बद्ध रहता है (१२) निष्कामक रहा अर्थात् मन बुद्धि चित्त, अहङ्कार एवं इन्द्रियार्थ सबका उरु उरु सबकी आसक्ति करने वाला सबका स्वार्थ अन्तःकरण में कहीं का मन से दूषित न करके न हट कर रहता हुआ

है और वे उस पद को पहुँचते हैं जहाँ से लौटना नहीं होता (१७)। श्लो० १७ से १७ तक का तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान से शुन्य लोगों को यह मिथ्या विरवास रहना है कि अपने से भिन्न परमात्मा अथवा ईश्वर कर्मों को स्वयं उनके पीछे लगा देता है और उन कर्मों के अच्छे-बुरे फल उनको देता है, इसलिए वे परवशता से कर्मों के बन्धनों में बंधे हुए दुःख पाते हैं और पुण्य अथवा पाप के फल भोगते हैं। भगवान् कहते हैं कि लोगों का यह कोरा भ्रम है।

मर्त्यात्मा = परमात्मा किसी व्यक्ति के लिए विशेष कर्म और उन कर्मों का कर्मापन तथा उन कर्मों के अच्छे-बुरे फलों की प्राप्ति का आयोजन नहीं करता, किन्तु जोग अपने-आपने स्वभाव से अर्थात् अपने पृथक्ता के भाव से ही अपने लिए कर्म और उनका कर्मापन और उनके अच्छे-बुरे फल उत्पन्न करके अपने-आपको उनसे बंधा हुआ और सुखी अथवा दुःखी मानते हैं। वास्तव में परमात्मा अथवा ईश्वर लोगों से भिन्न तो है ही नहीं कि जो कहीं अलग बीड़ा हुआ उनके लिए कर्मों और उनकी कर्मव्यवस्था और उनके फल की योजना करता रहे। सबका आत्मा अर्थात् सबका समष्टि-भाव ही परमात्मा अथवा ईश्वर है, इसलिए कर्म और कर्मों की कर्मव्यवस्था एवं कर्मों के फल की प्राप्ति सबके अपने-आपकी ही रचना होती है। पाप, पुण्य, दुःख, सुख, बन्धन, मोक्ष आदि भी सब अपने अपने स्वभाव अर्थात् पृथक् व्यष्टिपक्ष के भाव की ही रचनावाले होती हैं, किसी दूसरे की नहीं। जब तक अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान में पृथक् व्यष्टिपक्ष का भाव बना रहता है, तब तक वह भ्रम बना रहता है कि कर्मों का रचने वाला अपने से भिन्न कोई दूसरा है; पर जब अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात् सबकी एकता का ज्ञान होकर सर्वात्म-भावरूपी परमत्त्व में पूर्णतया स्थिति हो जाती है, तब कर्मा, कर्म और कर्म-फलादि सबकी एकता हो जाती है, अर्थात् सबका अपने-आप में समावेश हो जाता है, तब न कोई पाप रहता है न कोई पुण्य, न सुख रहता है न दुःख, न कोई बन्धन रहता है न मोक्ष, और न कुछ ग्रहण करने को रहता है और न त्यागने को। सब अपने-आपके ही अनेक रूप हो जाते हैं। उस स्थिति पर आरुढ़ होने से फिर द्वैतभाव का मोह कभी उगम नहीं होता। माराश यह कि जो लोग कर्म करने और उनके फल भोगने में पूर्ण रूप से परमपूज्य मानते हैं और अपने से भिन्न किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर रह कर परावर्तार्थी, निष्कामी एवं उपाह्वान करने रहते हैं, वे मोह (भ्रम) में पड़े हुए अपना वनन करने हैं। मनुष्य सब आप ही करता है और आप ही भोगता है। अपने भयः का विधाना वह स्वयं आप ही है (गी० अ० ४ श्लो० ११, १२ और अ० ५ श्लो० २-९ का अर्थः कर्म तस्यै) (१४ पृ० १०)

ग का तुलनात्मक विवेचन करते हैं। इस विवेचन का यह आशय है कि यदि
ल छायात्मिक पक्ष में विचार किया जाए तो संन्यास और कर्म-योग दोनों ही
हैं; इतना ही नहीं, किन्तु दोनों एक ही हैं; क्योंकि जिनको पूर्ण रूप में
नान्द-ज्ञान हो जाता है उनको अखिल विश्व के साथ अपनी एकता का
हो जाता है, अर्थात् वे सबको अपने में और अपने को सबमें अनुभव
या के निमित्त चाहें वे गृहस्थ-आश्रम में रहते हुए आत्मज्ञान-युक्त मान्य-भाव
का आदर्श दिखाने हुए सबके हित में लगे रहें; दूसरों को सबों
होने का सूचक है, उसे धारण करके एक छोटे-से परिवार के
सब प्रकार के भेदभावों में ऊपर उठ कर, तथा विधि-विरोध, राग-द्वेष,
होता है, क्योंकि वे पूर्ण रूप में स्वतन्त्र होते हैं, जब उनके नृणाह
होना वह है कि पूर्णतया की स्थिति में मन्दास
होना वह है कि पूर्णतया की स्थिति में मन्दास
होना वह है कि पूर्णतया की स्थिति में मन्दास

योग सांसारिक व्यवहारों को दुःख एवं बन्धनरूप मान कर, अपनी व्यक्तिगत सुख-शान्ति की प्राप्ति के उद्देश्य से, घर-गृहस्थी को छोड़ कर संन्यास का स्वांग धारण कर लें तो यह वास्तविक संन्यास नहीं होता, किन्तु ऐसे लोग उभयपक्ष हो जाते हैं और समाज की मुख्यतया दिगाङ्क कर बड़े-बड़े अनर्थ करते हैं। शरीर और इन्द्रियों के स्वामाधिक धर्मों को हठ पूर्वक छोड़ने में सफलता नहीं हो सकती (गी० अ० ३ खण्ड० ३३), किन्तु इन्द्रियों को अपने विषयों से सबर्द्धली रोकने के प्रयत्न में मन की चंचलता उखड़ी बढ़ कर बुद्धि विचित्र हो जाती है, फलतः इस तरह के संन्यास लेने वालों में से अधिकांश का मयंकर पतन हो जाता है और वे लोग उच्छृङ्खलता से अभ्यवस्थित भोग भोगने और कुर्म करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। वर्तमान में यह आयत्त सोचनीय अवस्था प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रही है। एक बार संन्यासी का स्वांग लेने के बाद फिर पोंछा गृहरण होना तो असम्भव-सा हो जाता है, क्योंकि संन्यासी का यह बहुत ऊँचा, आदरणीय और पूजनीय माना जाता है, इसलिये पीछा गृहस्थ होने में क्षमा, अपमान एवं गिरावट समझी जाती है, तथा फिर वे चातुर्यपूर्ण-व्यवस्था के कर्म करने योग्य भी नहीं रहते और गृहस्थों के समाज में उनके लिए कोई स्थान भी नहीं रहता; अतः वे संन्यास ही के स्वांग में रहते हैं। उनमें से जो विद्वान्, चतुर और चाचाख होते हैं वे तो अपनी वाचस्पदता और धर्म (वृत्त) से धर्म, नीति और ज्ञान की धोयी वालें बजा-बजा कर गृहस्थों, विशेषकर प्रियां को रिझाने और उनसे भेंटें लेते हैं, और इस प्रकार धन का संग्रह करके बड़े-बड़े विद्यालय मठ, मन्दिर, आश्रम आदि बनाते हैं और उनमें सब प्रकार के विषय-भोगों तथा मान-प्रतिष्ठा आदि के अमीरी डाढ़ के साधनों का संग्रह करते हैं। यद्यपि गृहस्थों की तरह वे एक स्त्री से विधिपूर्वक विवाह नहीं करते, परन्तु गृहस्थों की सेकड़ों बहू-बेटियाँ उनके पास सदा आती-जाता रहता है और चेन्ने एवं चेन्नियों के रूप में उनकी गृहस्था साधारण गृहस्थों की अपेक्षा बहुत अधिक विस्तृत होती है। यदि उनमें कोई गुप्तता है कि "आप संन्यासी होकर इतना प्रयत्न क्यों करते हैं?" तो वे यह कह कर दाखमदख कर लें कि हमें कुछ नहीं करने, हम शरीर के पारण्य ही अपने सब कृत्य करवा रहे हैं। हम तरह प्रकार का मनगढ़बन्ध मोट खर भोजन-भोजन लोगों का थड़ा मसाव रखते हैं। जो लोग हमने वह सामान गृहस्थों को वाग्यता नहीं रखते, वे कोई भी हो 'नवाह' करते हैं। वे लोग गृहस्था तो निश्चाय खर अपनी न ना भक्ति का बख 'कया' वे उन्हें टग टग कर आखवा जीवन बिना है तथा न-य-य-य आदि के वह न वे अपने मन्त्राधिकारी के लिए इस रन करने में गृहस्था के जन का बहुत ही दुःखपाग कर रहे हैं यद्यपि वे नाम मात्र के संन्यासी लोग स्वांग तो वे विष्णु और श्यामा संन्यासी का रखते हैं और धर्मदर्शन का नहीं-

आध्यात्मिक तीनों प्रकार की उन्नति में ही सबी शान्ति, तृप्ति और तृप्ति प्राप्त होती है। जब तक शरीर की प्राकृतिक आवश्यकताएँ—भूख-प्यास-आदि—पूर्ति नहीं होती, शरीर बलवान् और आरोग्य नहीं होगा तथा मन अशांत रहता है, जब तक कि आत्मज्ञान में रुचि नहीं लक्ष्यता। भूख, तृप्ति, निर्वृत्त एवं रोगी लोगों का निम्न अस्वस्थ व्याकुल रहना है, इसलिए वे जन्मज्ञान में भी उन्नति नहीं कर सकते (मुक्तचोनिन्द मु० १ सं० २ म० ४)। प्राचीन मान्यता की मर्यादा पहली आवश्यकता पर मरने की रहती है। अतः को लोग वहाँ पर (इसी शरीर में) अत्युत्पन्न (भौतिक उन्नति) नहीं कर सकते अर्थात् भौतिक दृष्टि से जीवनन दशा में रहने हैं, उनका पारमार्थिक (आध्यात्मिक) कल्याण होना बहुत ही कठिन होता है। यद्यपि संन्यास-निष्ठा भौतिक उन्नति की सर्वथा अवहेलना करती है, परन्तु भूख, प्यास, शीत, ताप आदि शरीर के विचार संन्यासी के जो छूट नहीं जाने, अतः इनकी निवृत्ति के लिए उसे गृहस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है और इस तरह के परावत्तात्मन में भित्त सर्वथा उद्वेग रहित नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन उपलब्ध न होने पर संन्यासी को अनेक प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, और संन्यासाभ्रम की उन्नति के अद्वैत क कारण मानावमान के विचार भी समय-समय पर उसके चित्त को विचित्र करते रहने हैं।

परन्तु घर-गृहस्थी में रह कर सामारिक व्यवहार करने वाले अनुभूत के लिए उपरोक्त कठिनाइयाँ नहीं रहती और न इस प्रकार पतन का हाथ शरीर रहती है, क्योंकि वह अपने और अपने ऊपर निर्भर रहने वाला होता है जीवन-निवाह के लिए पूर्वकथित वर्ण-व्यवस्था के अनुसार अपने शरीर का योग्यता के सामारिक व्यवहार करता रहता है, जिसमें उसे अपने जीवन निवाह के लिए हमेशा पर निर्भर रहना नहीं पड़ता, किन्तु स्वावलम्बन और उद्यमशाली। यह वह केवल व्यवस्था ही शारीरिक आवश्यकताएँ पूर्ण करके तथा केवल अपना ही भौतिक उत्थान करके संतोष नहीं करता, किन्तु अपना योग्यता के तात्त्विकानुसार हमेशा का शरीर-प्राप्ति और सामूहिक उन्नति में भी सहायक होता है। इस तरह केवल स्वावलम्बन और आत्म के अद्वैतों के फलस्वरूप को भोग्य पदार्थों उस उपलब्ध होना है उनके व्यवस्थित रूप में भोग कर वह अपने मन और इन्द्रियों को उन्माद से शांत करता है जिससे इनके उद्वेग होने की सम्भावना कम रहती है। साथ ही उस अपने इन्द्रिय और बन्धनता से अपना आत्मव्यवस्था व्यवस्था एकता का निश्चय बना रहता है और उस आत्मव्यवस्था अथवा एकता के निश्चयपूर्वक वह उनके लिए उद्यम करता है, जिससे उसके पृथक् व्यक्तित्व का भाव कम होकर उस सबके साथ एकता के भाव बढ़ाने और व्यक्तित्व

व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता, न उसकी किसी व्यक्ति के अपने-पुत्रे आचर्यों में राग-द्वेष की आस्तिक रहती है। इसी तरह आत्मज्ञानी पुरुष के मन, बुद्धि और शरीर द्वारा सब प्रकार के व्यवहार सबके साथ एकता के भाव से होने रहते हैं, किसी में भी उसकी पृथक् व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि का उद्देश्य नहीं रहता, और न उसे किसी विषय में राग-द्वेष ही रहता है, अतः सब व्यवहार करने हुए भी उसके अन्तःकरण में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता और न उसकी शान्ति ही भङ्ग होती है।

बहुत से लोगों को यह संदेह है कि कर्म-रूप जगन् और उसके व्यवहारों को तो जगन् और जीवों से अलग रहने वाले, उन सबके स्वामी ईश्वर ने बनाया है और सब जीवों के कर्तव्य-कर्मों का भी उसी ने निर्माण किया है तथा वही सब प्राणियों को कर्मों में जोड़ता है, एवं कर्मों का फल देने वाला भी वही है, फिर आत्मज्ञानी पुरुष कर्म करने में स्वतन्त्र, अनासक्त, कर्मों का स्वामी, सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता और शुभाशुभ फल से रहित कैसे हो सकता है? उक्त संदेह को दूर करने के लिए भगवान् कहते हैं कि लोगों के कर्म, उनकी वर्तमानता एवं उनके फलादि को, उनसे कोई अलग रहने वाला ईश्वर नहीं रचता, क्योंकि सर्वव्यापक ईश्वर कोई अलग व्यक्ति नहीं है कि जो वही अलग बैठ कर कर्म-रूप सृष्टि की रचना, पालन और संहार आदि करता रहे। सबका अपना-आप, सबका आत्मा=परमात्मा अथवा ईश्वर स्वयं ही सृष्टि-रूप एवं जीव-रूप होकर अनेक तरह के स्थांग करता है (गी० अ० ७ श्लो० ४ से ७)। वे स्थांग ही अलग-अलग व्यक्तियों के रूप में प्रकट होने हैं, तथा त्रिम स्थांग को जैसी योग्यता होती है, उसी के अनुसार अपने-अपने स्थांग के कर्म और उनकी कर्तव्यता आदि, वे स्थांग ही स्वयं कल्पित कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपने स्वभाव से, अर्थात् पृथक् व्यक्तित्व के भाव से अपने लिए कर्मों की कल्पना करता है और आप ही अपने व्यक्तित्व के अहंकार और व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना के कारण उनका फल उत्पन्न करके आप ही भोगता है। यह बात प्रत्यक्ष है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थों के लिए ईश्वर पर निर्भर रह कर निरिचिन्त नहीं हो जाता किन्तु सब कोई अपने लिए धोखा या बहुत उद्योग करने रहते हैं और सब कोई अपने ही कर्मों के फल भोगते हैं। एक के कर्मों का फल कोई दूसरा नहीं भोगता। वास्तव में सर्वव्यापक समष्टि आत्मा, अथवा परमात्मा, अथवा ईश्वर में कर्मों का कर्तापन अथवा भोक्तापन, और पाप-पुण्य, सुख-दुःख आदि द्वन्द्व कुछ भी नहीं होते; क्योंकि सर्वव्यापक आत्मा के एकरूप-भाव में सभी द्वन्द्व शान्त हो जाते हैं—किसी का पृथक् अस्तित्व नहीं रहता। कर्ता-भोक्तापन व्यक्तित्व के भाव में है।

का किया है, जो कि सबके साथ अपनी एकता के ज्ञानयुक्त, शरीर और इन्द्रियों के व्यवहार सुख्यवस्थित-रूप से करते हैं; संन्यास का स्वीकार करने वालों तथा ज्ञान की योग्य बातें बनाने वालों एवं अपने को मग्न अथवा भीकृष्ण अथवा ईश्वर कहने वालों के दुराचारों का निरूपण इन श्लोकों में नहीं है। इसलिए संन्यास का स्वीकार करने वाले पाश्वर्यही तथा आत्मज्ञान की योग्य बातें बनाने वाले एवं अपने को भीकृष्ण कह कर भोले लोगों को ठगने वाले दंभी लोगों के लिए अपने कुकर्मों की सफाई देने की इन श्लोकों में कोई गुंजाइश नहीं है।

इसके अतिरिक्त जिनको आत्मज्ञान हो जाता है वे अमिल विषय को अपने में अनुभव करते हैं, अतः उनको अपने से भिन्न पदार्थों के संयोग से सुख-प्राप्ति की चाह हो ही कैसे सकती है, तथा दूसरों के धन एवं दूसरों की स्त्रियों पर दाय मानने का विचार उनके मन में उत्पन्न ही कैसे हो सकता है ?

जो पूर्ण पाश्वर्यही लोग आत्मज्ञान की बातों की छोट में इस तरह के अवाचार करते हैं, उनके कुमार्ग में यदि कोई बाधक होता है, अथवा उनका बड़बोरी और ढगी का सामान जब कोई दूसरा उठा लेता है तब वे जहाइयाँ और मुकद्देवासी करते हैं और तब उनके "महं ब्रह्मास्मि" की पोख अन्धरी तरह लुप्त जाती है।

×

×

×

अब भगवान् उपरोक्त सम्बन्धी की ब्राह्मी स्थिति का वर्णन आगे के श्लोकों में करते हैं—

विद्याविनयसम्पन्ने प्राप्स्ये गतिं दृष्टिनि ।

शुनि येय श्रवणके च पण्डिताः नमदर्शिनः ॥ १८ ॥

इद्वय तैर्जितः सर्गां येरां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दीर्घं हि स्वमं ब्रह्म तस्मान्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १९ ॥

न ब्रह्मप्येत्ययं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् ।

स्थिरबुद्धिरनमृदो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥

वाताम्पशैव्यमन्त्रात्मा विन्दन्प्राग्मनि यन्मुमुक्षुः ।

न ब्रह्मयोगयुतात्मा मुमुक्षुस्तथमश्नुते ॥ २१ ॥

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥

शक्नोतीहिव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् ।
कामक्रोधोद्वेगं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥

योऽन्तःसुखोऽन्तरायमस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः ।
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ।
द्विभ्रद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥

कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् ।
श्रमिता ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदित्ताम्नाम् ॥ २६ ॥

अर्थ—विद्या और विनय (नम्रता) संपन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में

और इसी तरह कुत्ते तथा चाण्डाल में (आत्मज्ञानी) विद्वान् पुरुष समदर्शी होने हैं। तात्पर्य यह कि सबके साथ अपनी एकता का अनुभव करने वाले सन्तत्वयोगियों की दृष्टि में विद्वान् ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते, चाण्डाल आदि ऊँचे, नीचे, मोटे, छोटे, पवित्र, मलिन आदि सभी प्राणियों के विषय में सर्व-भूतानैक्य समता (Sameness) का भाव रहता है, क्योंकि वे जानते हैं कि सबका अन्तर्मा तत्त्व यानी सबका मूल आधार—आत्मा एक है, चेतनता सबमें एक समान है, और जिन पंचभूतों के सबके शरीर होते हैं वे पंचभूत भी सबमें एक समान हैं, तथा शरीर सभी एक समान विकारी, परिवर्तनशील एवं उन्पत्तिनाशवान् होने हैं। इसलिए तत्त्वतः उनमें कोई भेद नहीं है। भेद केवल तीन गुणों के तारतम्य अर्थात् कर्म-कर्मों की विचित्रता और उसमें उत्पन्न होने वाले पारस्परिक संबंध में होता है, जो वे गुण-वैचित्र्य और कारण के संबंध सदा एक-मे नहीं रहते, किन्तु निरन्तर बदलते रहते हैं। जिस पदार्थ में कभी सत्वगुण की प्रधानता होती है उसमें कभी रजोगुण प्रधानता होती है उसमें कभी तमोगुण की प्रधानता होती है और जिसमें कभी रजोगुण प्रधानता होती है उसमें कभी तमोगुण की प्रधानता होती है (गी. ५.१४ अ. १०)। दुष्टकारण करने में विद्या-विनय-मन्त्र-महत्कार में कर्म ही होता है, शीघ्रप्रतिष्ठान में कर्म योग ही नहीं रहता, विनय करने पर महाद्वेष हमी बीडा में ही दहन कर जाता है। दूसरे तरह कर्म का कारण कुछ विशेष

अपसरो पर पूजनीय होना है, तथा पहरेदार कुत्ते बहुत खोकोपकारी होते हैं; और भगवद्भक्त एवं आत्मज्ञानी चाँदाख मंशनीय हो जाते हैं। हिन्दू धर्म घोष कर अन्य किसी धर्म को स्वीकार कर लेने से साक्षात्त का साक्षात्पन और चावडाज का चावडाजपन नहीं रहता किन्तु सब एक-मेक हो जाते हैं। सारांश यह कि गुण-वैविध्य और आपस के संबंध, जो बाहरी दरव मात्र हैं, उनमें स्वादिल नहीं होता किन्तु वे बढ़ते रहते हैं। इसलिये तान्त्रिकों लोग उन बाहरी कथित नामों और रूपों की भिन्नताओं की अपेक्षा उनकी असंखित अर्थात् सबकी एकता को सदा एक्यमान बनी रहनी है, उसको अधिक महत्व देते हैं, और सबको एक ही आत्मा वाली अपने-आपके अनेक रूप समझते हुए, किसी के साथ ईर्ष्या, द्वेष, नृणा, तिरस्कार एवं छल आदि के दुर्व्यवहार नहीं करते और न किसी को दबा कर उस पर अत्याचार ही करते हैं, किन्तु सबके साथ सदायोग्य समता का वर्तवञ्ज करते रहते हैं (१८)। जिनका मन (उक्त) समता के एकत्व-भाव में स्थित हो जाता है, वे संसार को यहीं (इसी शरीर में) जीत लेते हैं; (और) क्योंकि ब्रह्म ही निर्वाण एवं सम है इसलिये वे ब्रह्म में स्थित रहते हैं। तात्पर्य यह कि हैतभाव से उत्पन्न राग, द्वेष आदि सब दोषों से रहित साम्य-भाव (Sameness) ही ब्रह्म है; इसलिये जिनका मन उक्त साम्य-भाव में स्थित हो जाता है, उन्हें मुक्त होने के लिए कोई दूसरा शरीर धारण करके किसी दूसरे लोक-विशेष में जाने की अपेक्षा नहीं रहती, किन्तु वे यहाँ (इस शरीर में) ही साक्षात् ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं और वे जीवनमुक्त महापुरुष विश्व-विजेता अर्थात् सारे जगत् के स्वामी होते हैं (१९)। जो प्रिय (पदार्थों) को पाकर विशेष हर्षित नहीं होना और अप्रिय (पदार्थों) को पाकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर-बुद्धि वाला मोहरहित ब्रह्मवेत्ता (समन्वयोगी) ब्रह्म में स्थित है। (पदार्थों और व्यक्तियों के) बाहरी संबंधों में मिलका अन्तःकरण भासक नहीं होता, वह अपने अन्तरात्मा में जो सुख है उसे प्राप्त होता है, और वह ब्रह्मभाव में स्थित समन्वयोगी अक्षय सुख अर्थात् नित्यानन्द का अनुभव करता है। तात्पर्य यह है कि सर्वभूतानैक्य-साम्य-भाव रूपी ब्रह्म अथवा परमात्मा में स्थित समन्वयोगी का अन्तःकरण सांसारिक भिन्नताओं के बनावों और उनके सबधों में भासक नहीं होता किन्तु उसका स्वरूप सबके भीतरी एकत्व-भाव पर रहना है अर्थात् वह सब बाहरी बनावों को एक ही आत्मा के अनेक रूप अनुभव करता है, इसलिये अनुकूल पदार्थों अर्थात् शुभ, पवित्र, उत्तम कोटि के एवं प्यारे लगने वाले तथा सुखदायक माने जाने वाले पदार्थों

अपवाद स्थितियों के संयोग से उसे कोई विशेष रूप नहीं होता और प्रतिवृत्त अर्थात् अज्ञान, मलिन, हीन कौटिक के एवं बुरे लगने वाले तथा दुःखदायक माने जाने वाले पदार्थों एवं स्थितियों के संयोग से उसे कोई उद्वेग नहीं होता। उसकी स्थिति विरामरूप के अन्तरात्मा के साम्य-भाव (Sameness) रूप में रहती है, अतः वह सदा सपके एकता के आत्मसंदेह में ही निमग्न रहता है। सत्त्वा और अज्ञान मुक्त सबके अन्तरात्मा अर्थात् सपके एकत्व-भाव में है, न कि बाहरी भेद-भाव के दिखावटों बनावटों में। बाहर से सुखदायक प्रतीत होने वाले मित्रता के बदलों में आसक्ति रखने से घोला होता है (२०-२१)। पदार्थों के (बाहरी बनावट के) संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं, वे दुःख के ही जनक होते हैं (और वे) उत्पत्ति-विनाश वाले भी हैं। (इत्यतिर) बुद्धिमान मनुष्य उनमें प्रीति नहीं रखता। तात्पर्य यह कि सांसारिक पदार्थों के बाहरी बनावटों में संबंध रखने वाले दिवने विरत हैं—बाह्य वे इन्द्रियों के भोग पानी खाने, पीने, देखने, सुनने, स्पर्श करने, सूंघने आदि से संबंध रखने वाले हैं। या अतुल्य स्थितियों अथवा पदार्थों के संयोग-समन्वयों—सभी दुःख के ही कारण होते हैं; क्योंकि जिस वस्तु का संयोग होता है उसका वियोग अवश्य होता है, अतः संयोग में सुख मानने से वियोग का दुःख उससे अधिक होता है। मात्पर्य यह कि पदार्थों के बाहरी नाम-रूपों के बनावटों में आसक्ति रखने वालों को अवश्य ही घोला होता है (इहदा० अ० अ० २ आह्वय ४ मंत्र १)। इत्यतिर विचारवान् सोच किसी भी वस्तु के बाहरी रूप में आसक्ति नहीं रखने (२२)। जो वही पर (इसी कल्प में) शरीर धारण में परते हैं। कान-श्रोत्र से उद्वेग होते वाले वेग को सहन कर सकता है, वही मन्त्र-बोधी है और वही सुखी मनुष्य है। तात्पर्य यह कि मनुष्य देख में दुःख का विशेष विकास होने के कारण इसमें विचारपूर्वक आश्रय करने की योग्यता होती है, इत्यतिर कान, श्रोत्र, सोम, मोह, मय, शोक, ईर्ष्या, ईश, दूरा, विस्मय, अभिमान आदि अनेक प्रकार के रावटों भावों के ही अवलंबारी वेग उद्वेग होते हैं, उनको विचार पूर्वक आश्रय हाथि रहित बका देने अर्थात् दबाने कोई अवश्य न होने देने की योग्यता इस मनुष्य देख में ही होती है। अन्य किसी देख में नहीं होती, अतः को मनुष्य (आत्म-पुरण) इस शक्ति के रखने का इन वेगों पर नियंत्रण करना है अर्थात् इन्हें बर में होकर अन्य नही बनना। वा मन्त्र मन्त्रयोगी है और उनको महा सुख-रहित मनुष्य है। २३. जो दुःख रावटों और भावों के अस्तित्व होनेका के बहुरूप रूप में आसक्ति न रखे का अवकाश नहीं रहता। इस रूप में सुख का अनुभव करना है। यह अवकाश उद्वेग-मय-भाव अथवा अज्ञान में आसक्ति वाला है और का, यह अवकाश उद्वेग-मय-भाव अथवा अज्ञान

प्रकाशित हो रहा है बानी सचमें एक आत्मा ही के प्रकाश अथवा चमत्कार का अनुभव करता है, वह ब्रह्म-स्वरूप समाधयोगी ब्रह्म-निर्वाण-पद में स्थित होता है। तात्पर्य यह कि जो समस्त बाहरी नाम-रूपों की कक्षित भिन्नताओं की सच्ची एकता के अनुभव में पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है, वह समत्वयोगी दृग्दासीत ब्रह्म-स्वरूप होता है (२४)। जिनका ह्रैत-भाव नियुक्त हो गया है और अन्तःकरण को जिनने अपने वश में कर लिया है, वे सब भूत-प्राणियों के हित में लगे रहने वाले निष्पाप ऋषि लोग ब्रह्म-निर्वाण-पद को पाते हैं। तात्पर्य यह कि जिन महापुरुषों के अन्तःकरण का ह्रैत-भाव नियुक्त हो जाता है, वे ब्रह्म-निर्वाण-पद में स्थित होकर सब प्रकार के भेद-भाव से रहित सारे भूत-प्राणियों के हित में लगे रहने हैं, अर्थात् उनकी सर्वभूतात्मैक्य-दृष्टि में विशेष और सामान्य, अथवा व्यक्ति और समष्टि का भेद नहीं रहना, क्योंकि वे जानते हैं कि व्यक्ति अर्थात् एक-एक व्यक्ति का योग ही समष्टि अर्थात् सब है, और समष्टि अर्थात् सचमें व्यक्ति अर्थात् अनेक व्यक्ति का समावेश है, इसलिए किसी एक व्यक्ति का अनिष्ट करके सबका हित नहीं हो सकता और न सबका अनिष्ट करके किसी एक व्यक्ति का वास्तविक हित हो सकता है, अतः वे व्यक्ति और समष्टि के हित को अन्वोन्वाभिन समझने हुए किसी भी प्रकार के भेद बिना प्राचीमात्र के हितैष्ठ में लगे रहने हैं (२५)। जिनका काम-कौशल नियुक्त हो गया है तथा जिनने बिल को अपने वश में कर लिया है, ऐसे आत्म-ज्ञानी पणियों के ब्रह्म-निर्वाण-पद निगमन ही निश्चय रहता है। तात्पर्य यह कि जिन आत्मज्ञानी जितेन्द्रिय महापुरुषों ने सब को वश में करके ह्रैत-भाव में उत्पन्न काम-कौशल सज्जित भावों को सर्वभूतात्मैक्य-ज्ञान द्वारा जीन लिया है, वे सदा-सर्वदा ब्रह्म निर्वाण-पद में स्थित रहते हैं (२६)।

उपश्लेषः—भी भगवान् कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं वे भौतिक शरीरों के बाहरी भेदभाव के बनाव को महत्व नहीं देने, किन्तु सब शरीरों को एक ही निर्गुणकारण रूप सम ब्रह्म अथवा आत्मा के अनेक नामों और रूपों का अज्जित अनाद्य सममकर सबके साथ एकता के साथ भाव का वर्णन करते हैं। शरीर बाह्य सर्वगुणमय ब्रह्मण्य का ही वा एक महान् अथवा आवरण का, परिवर्तमान का ही वा अस्थिर कुल का मोटा हावा का ही वा बूझा चोटी का, इनका सबक जिन में सदा समष्टि रहता है, क्योंकि वे जानते हैं कि ऊपर, नीचे, मोटा, बूझा, चोटी, अस्थिर अथवा अज्जित अनाद्य अनाद्य होने वाले सभी पद सबक परम सत्य का अर्थ और इस अर्थ के वर्णन

होता है (अंश १०० * अध्याय १०३), और वे कर्तव्य कल्पन अतिरिक्तमोक्ष-
 साधन विनाश कर्तव्य करने कल्पे, एवं अतिरिक्तमोक्ष कर्तव्य करने और
 विनाश करने होने हैं, इसलिये उनमें कोई भी अतिरिक्त और नहीं है, यह हम देखें-
 भाषा का उल्लेख बिना पर कोई प्रमाण नहीं पड़ता और वे करने सामान्यतः से
 ही विपश्चित होने हैं, आशय से न तो अनुष्ठान, विनियोग की कक्षा, अतिरिक्तमोक्ष
 मोक्ष प्राप्त कर करने विनाश प्रमादित होने हैं और न विनियोग की कक्षा,
 अतिरिक्तमोक्ष मोक्ष मोक्ष कर करने विनाश प्रमादित करने हैं, विनाश करने
 मोक्ष करने अतिरिक्तमोक्ष कर्तव्य की योग्यतामूलक से अतिरिक्तमोक्ष करने
 हैं । उनके अनुष्ठान कर्तव्यों की प्राप्ति से हमारा एवं नहीं होता और अतिरिक्त की
 प्राप्ति से हमारा उद्देश्य नहीं होता कि जिससे उनके अतिरिक्तमोक्ष में कोई अतिरिक्त
 करने, अतिरिक्त कर्तव्यों के सामने करने, विनाशक, दुष्ट एवं अतिरिक्त कर और
 कर करने अतिरिक्त कर, अनुष्ठान एवं अतिरिक्त कर और कर करने, करने में
 मुक्ति, मात्र करने करने एवं अतिरिक्त कर एवं करने करने, करने, अति-
 रिक्तमोक्ष एवं अतिरिक्तमोक्ष कर एवं, कर में अनुष्ठान करने अतिरिक्तमोक्ष, अतिरिक्त
 की कोमल, अनुष्ठान एवं अतिरिक्त कर एवं कर करने करने, अतिरिक्त एवं अतिरिक्त
 कर, अतिरिक्त को अतिरिक्त मोक्षमूलक को अतिरिक्तमोक्षमूलक, हम तरह सभी अतिरिक्तों
 तथा मन के अनुष्ठान अतिरिक्त अतिरिक्त कर्तव्यों एवं विनियोग की प्राप्ति से उनके
 अतिरिक्तमोक्ष में एवं अतिरिक्त उद्देश्य-अतिरिक्त कोन नहीं होता । परन्तु हमारा यह तात्पर्य
 नहीं है कि हमारी पुराण की अतिरिक्तों के विनियोग की अनुष्ठानता अतिरिक्तमोक्ष
 प्राप्त हो नहीं होती । अतिरिक्त में साधारण लोगों की अतिरिक्तमोक्षमूलक की हम
 विनियोग का विशेष ज्ञान होता है, क्योंकि हमारी ज्ञान-योग्यता हमारी की अतिरिक्त
 अतिरिक्त विनियोग होती है । परन्तु वह अनुष्ठानता अतिरिक्तमोक्ष अतिरिक्तमोक्ष का अनुष्ठान
 करता हुआ भी हमारे विपश्चित नहीं होता । अतिरिक्त मन सामान्यतः में स्थित हो
 जाता है, वे अनुष्ठान-अतिरिक्त, अतिरिक्त-कर अतिरिक्त कर हमारी की अतिरिक्त का
 अतिरिक्त मात्र समझते हैं, अतिरिक्त वह अतिरिक्तमोक्ष उनके करने ही अतिरिक्तमोक्ष की
 अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त का अतिरिक्त मन पड़ता है—उनकी दृष्टि में करने में अतिरिक्त
 अतिरिक्तमोक्ष कर रहता ही नहीं

अतिरिक्त कर्तव्यों का अनुष्ठान अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त में न कर उनके अतिरिक्त में
 अतिरिक्त कर्तव्यों का अनुष्ठान अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त में न कर उनके अतिरिक्त में
 अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त
 अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त
 अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त

परन्तु "हुजूर" अभी नहीं जागते हैं। उन्हें जगाने की किसी भी हिम्मत नहीं है—खड़ा होने का डर है—क्योंकि नींद से जागना बहुत ही डरा लगता है। कुछ समय बाद प्राकृतिक वेग उन्हें जगाते हैं। यद्यपि सुस्ती तो घाई हुई है और सिर में दर्द भी है, तो भी किरणों की भासकि फिर उस तरफ़ खींचती है और पहले की तरह राग-रंग होने लगते हैं, परन्तु यकावट के असर से पहले वाजा शुरू नहीं रहता। थोड़ा देर बाद मूर्ध्न्य भगवान् का प्रकाश रंग प्रीति करने में मदद देता है। छाया जल्दा बर्झास्त होता है और "हुजूर" को दिनभर खम्बी खान कर पड़े रहना पड़ता है। जब शाम तक नींद लेकर वह तरोताजा हो जाता है तब दूसरी रात को फिर विजास करने के योग्य होता है।

यह दृष्टान्त कोरी कथनना नहीं है, किन्तु जो लोग इस तरह की विकसिता करते हैं, उनका प्रयत्न का अनुभव है। इस प्रयत्न के अनुभव से यह स्पष्ट है कि भारत में पश्चात् के बाहरी रूपों के नामा विधि के भोगों में सुख नहीं है, क्योंकि यदि उनमें सुख होता तो उनसे यकावट न आती और उनको छोड़ कर नींद लेने की इतनी आनुरता नहीं होती और न नींद लेने से आराम और तरोताजापन ही प्राप्त होता।

केवल विषय भोगों की विकसिता में ही नहीं, किन्तु बाहरी नाम-रूपों की वृष्कृता को सही मान कर भेद-बुद्धि से किये जाने वाले सभी व्यवहारों में—चाहे वे धार्मिक एवं साम्प्रदायिक कर्मकाण्ड, यज्ञानुष्ठान, सम्भ्या-वन्दन, ध्यान, तप, पूजा, पाठ, प्राश्नायाम, भजन, कीर्तन, शास्त्राध्ययन, तीर्थाटन, दान, पुण्य, व्रत, उपवास आदि हों अथवा किसी वर्षा एवं आश्रम के विविध प्रकार के व्यवसायों के काम-धंधे हों, अथवा अन्य किसी भी तरह के शारीरिक एवं मानसिक व्यापार हों—उन सबमें, यकावट, अदकि, विमनस्कता एवं व्याकुलता आदि घाये पिता नहीं रहती और वह यकावट तथा व्याकुलता आदि सभी दूर होतो हैं जब कुछ समय तक गहरी नींद लेकर आन्तरिक एकत्व-भाव में स्थिति कर लो जाती है।

गहरी नींद अर्थात् मुमुक्षु अवस्था में मूल अथवा आराम मिलने का कारण यह है कि उसमें बाहरी द्रव्य के सारे भेदभाव वृत्त काख के द्विज मिट कर परम मूल रूप आन्तरिक एकत्व-भाव में स्थिति हो जाता है, और वह अवस्था क्रमे, नीच, पवित्र, मज्जित, द्रोढ मोट आदि सभी प्राप्ति का द्विज एक समान आनन्द स्वस्व होता है, अर्थात् उस अवस्था का जिनका आनन्द एक विज्ञान न क्षण की और महत्ता में मोने क्षण एक समस्त आदि के कोमल विमलता पर लगे हुए एक समुद्र को होता है,

उतना ही परीची भूमि पर, एवं गंदगी में पड़े हुए एक मजदूर एवं धन्य
 भयवा भंगी को होता है और उतना ही अन्य देहाधारियों को होता है। सा
 कि उस अवस्था में किसी को कोई विशेषता नहीं रहती, किन्तु पूर्ण एकता
 सनता होती है (गृहदा० उ० अ० ४ भा० ३ अंश २२)। यही कारण है कि
 बाहरी भेदभाव के व्यवहारों में यकावट आदि आकर वे दुःखदायी प्रतीत होने
 हैं, तब उनसे निवृत्त होकर पूर्ण सुख-रूप सुषुप्ति अवस्था के एकत्र भयवा साम्य-
 में प्रविष्ट होने (नौद लेने) की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, और जब उस सु-
 अवस्था की आन्तरिक एकता में स्थिति हो जाती है तभी सुख-शान्ति मिलती
 और यही कारण है कि उसमें प्रविष्ट होने पर फिर उसे छोड़ने को वी नहीं चाहते
 एवं दूसरे सारे विषय-भोग उस आनन्द के सामने तुच्छ प्रतीत होते हैं। उस आन्तरिक
 एकता के आनन्द की प्राप्ति होने पर बाहरी भेदभाव के व्यवहारों की प्रतिक्रिया-जन्य
 यो यकावट और व्याकुलता आदि होती हैं, वे शान्त हो जाती हैं और उसी आन्तरिक
 एकत्व-भाव के आनन्द की प्राप्ति करके प्रायः फिर बाहरी व्यवहार करने के योग्य
 होते हैं। तात्पर्य यह कि मन भीतर एकता के आनन्द का कुम्भ धर लेकर बाहर
 जाता है और बाहरी विषयों में उसे खर्च करता है, और जब वह उस आनन्द को
 खर्च कर चुकता है, तब फिर उसे अंदर से आनन्द खाना पड़ता है और तब फिर
 से वह बाहरी विषयों में खर्च के योग्य होता है। जिस तरह बालक अपनी माता
 की गोद से अलग होकर खेलता है और खेलने-खेलने जब यकावट आती है तब वह
 पीछा अपनी माता की गोद में आकर बैठ जाता है और उसका स्तन-पान करके
 सब ताजा हो जाता है, तब फिर खेलने के योग्य होता है; उसी तरह मन बाहरी नौद
 (सुषुप्ति) की अवस्था के आन्तरिक एकत्व-भाव भयवा प्रवृत्ति माता की साम्यावस्था-
 रूप गोद में निश्चल कर ब्रह्म अवस्था के बाहरी विषयों में खर्चता हुआ जब भीतर
 से सारे हर्ष आनन्द की पूर्वा की खर्च कर देता है, तब एक जाता है; और फिर
 सुषुप्ति (गहरी नौद) की अवस्था में प्रवृत्ति माता की साम्यावस्था-रूप (आन्तरिक
 एकता की) गोद में कुम्भ काल के विषय विधान करके जब उसके आनन्द से आनंदित
 हो जाता है तब पुनः बाहरी विषयों में खर्च के योग्य होता है।

इस अवस्था के अनुभव में स्पष्ट है कि बाहरी नाम-रूप-गुण भिन्नता के
 विषय-भोग तथा अन्य व्यवहार में समुत्तम कोई सुख नहीं है किन्तु उनमें जो सुख
 प्राप्त होता है वह सब केवल एकत्व-भाव के आनन्द के कारण ही प्राप्त होता है
 किन्तु इस विषय में अधिक विवरण के लिये अगले अध्याय में आगे बढ़ेंगे।

इस विवेचन में मुमुक्षु (गान निद्रा) की अवस्था को जो आनन्द रूप एवं आनन्द का केन्द्र बनाया है, उसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि "नींद लेने में ही सभी एवं स्थायी सुख-शान्ति होती है, और सब विषय-भोग तथा अन्य व्यवहार छोड़-छाड़ कर दिन-रात नींद में ही पड़े रहना चाहिए;" क्योंकि यद्यपि मुमुक्षु अवस्था में सारे बाहरी भेद-भाव मिट कर प्रकृति की सामान्य-स्वाभाव-प्रकृत्य-भाव में स्थिति होती है और शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि की दृष्टि के सभी भाव उनके कारखरूप अल्पक प्रकृति में विग्राम से छेने हैं, तथा कुछ काल के लिए सब मिथ्यापन मिट जाने से एकता का आनन्द तो अवश्य प्राप्त होता है, परन्तु वहाँ अर्थात् मुमुक्षु अवस्था में अपने-आप अर्थात् सर्वात्म्यामी आत्मा अपनी सबकी एकता का शान्तपूर्वक अनुभव नहीं होता, किन्तु अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान अथवा अल्पकार का आवरण बना रहता है, इसलिए नींद का सुख तामस माना गया है (गी० अ० १८ श्लो० ३०), जो नींद जाने से पहले और नींद सुलने के बाद नहीं रहता ।

मुमुक्षु अवस्था ज्ञान और स्वप्न दोनों अवस्थाओं की कारण है, अतः ज्ञान और स्वप्न अवस्थाओं के प्रपञ्च का आविर्भाव (उत्पत्ति) मुमुक्षु अवस्था से होता है और उसी में उसका विरोधाव (अप) हो जाता है । जब ज्ञान और स्वप्न अवस्थाएँ मुमुक्षु से आविर्भूत होती हैं तब उस एकत्व-भाव की अवस्था के सुख से संयुक्त रहती हैं; फिर जब भेद-भाव की आसक्ति-युक्त व्यवहारों में उस सुख का अन्त हो जाता है और एकत्व-भाव से विमुक्तता-अन्य क्लेश दबाते हैं, तब उस दुःख को मिटा कर सुखी होने के लिए फिर से एकत्व-भाव की मुमुक्षु अवस्था में जाने की आवश्यकता होती है । इस तरह मुमुक्षु अवस्था से जाना और उसमें जाना बना रहता है । इसलिए यद्यपि ज्ञान और स्वप्न के बाहरी द्वैत-प्रपञ्च की अपेक्षा मुमुक्षु अवस्था में एकत्व-भाव के विरोध सुख का अनुभव होता है, क्योंकि वहाँ द्वैत-प्रपञ्च कुछ काल के लिए दूर जाता है, परन्तु द्वैत-प्रपञ्च सर्वथा मिट नहीं जाता, अर्थात् वहाँ "एक में अनेक और अनेकों में एक" का ज्ञान नहीं होता, अतः वहाँ सच्चा और अद्वय सुख नहीं है । सच्चा एवं अद्वय सुख तो ज्ञान अवस्था में ही सात्विक ज्ञान द्वारा अखण्ड विरव की एकता का पूर्ण रूप से अनुभव कर लेने से होता है । माराष्ट्र यह कि सात्विक ज्ञान से सबकी एकता के निरन्तरपूर्वक विषयों को यथायोग्य भोगते हुए भी उनसे को सुख प्रतीत हो, उसे बाहरी पदार्थों के संयोग से उत्पन्न हुआ न समझ कर मन्त्र के अन्तरात्मा अर्थात् सबके एकत्व-भाव यानी सच्चिदानन्द-स्वरूप अपने-आपके आनन्द का आभास समझने ॥ से यथार्थ सुख होता है ।

रूपामय शरीरों की असली एकता पर रहती है, अतः वह पृथक्ता के सारे इन्द्रों से परे होकर एकता के ब्रह्म-भाव से सारे भूत-प्राणियों को घेरना ही रूप अनुभव रता है और सबके हित के लिए जगत् के सब प्रकार के व्यवहार उनके स्वामीभाव से करता हुआ इसी शरीर में सबसे एवं अत्यन्त सुख के भवहार ब्रह्मनिर्वास-पर में स्थित रहता है। अनुग्रह ब्रह्म उसी का सार्वक है, जो इस तरह सर्वभूताभैरव-भाव से, अनुग्रह-प्रतिद्वन्द्व, सुख-दुःख, काम-क्रोध, राग-द्वेष आदि इन्द्रों में सम रह कर प्रति और समष्टि की एकता के अनुभव से सब लोगों के हित के लिए जगत् के व्यवहार करता हुआ अपने सच्चिदानन्द ब्रह्म-भाव में स्थित रहता है। जो बाहरी नाम रों की भिन्नताओं में जितनी ही कम आसक्ति रखता है और सबकी आन्तरिक एकता में जितना उदात्त विरवास रखता है अथवा जितना ही अधिक अन्तःकरण को बर्णित रखता है, उतना ही अधिक वह ब्रह्मनिर्वास-स्वी मोक्ष के निष्कट पहुँचना है।

श्लोक २२ में में "सर्वभूतहिते रताः" अर्थात् सब भूत प्राणियों के हित में लगे रहने का वाक्य अत्यन्त महत्वपूर्ण और विचारणीय है। आध्यात्मिक सुख बाद के वैदिक लोग अर्थात् भौतिक सुखों को ही सब कुछ मानने वाले वैदिक लोग "अधिक लोगों के अधिक सुख" के सिद्धान्त को ही ब्रह्मत्वना एवं नीतिमत्ता की पराकाष्ठा मानने हैं। यद्यपि साधारणतया यह सिद्धान्त समाज की नृव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके आधार पर समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति और उसके अनेक प्रकार के कष्टों की निवृत्ति में बहुत कुछ सहायता मिलती है, इसलिए इसके आधार पर करना ठीक है, परन्तु यह सिद्धान्त सर्वथा निर्दोष एवं पूर्ण नहीं है। हममें कई प्रकार के दोष एवं त्रुटि हैं। प्रथम तो भौतिक दृष्टि से "अधिक लोगों" का और उनके सुख की अधिकता एवं न्यूनता का निर्णय होना ही असंभव है, क्योंकि सब देशों के सब लोगों की लब्धता करके, किसी को कम बाग से सुख और किसीको कम बाग से दुःख होना है, इसके बजाय बर्णना असंभव है। इसी तरह "अधिक सुख" का भी निश्चय होना असंभव है, क्योंकि सुख का कोई निश्चित माप ज्ञापना मोक्ष ज्ञापना मात्रा नहीं है कि किसी किसी माप, मोक्ष ज्ञापना मात्रा को लक्ष्य में अधिक माप ज्ञापना मात्रा, सब की एक अनुपम्य वेदना है, जो सब एक-ही नहीं रहती। किसी को, किसी समय किसी किसी से अनुपम्य वेदना होती है, दूसरों व्यक्ति को ज्ञापना दूसरे समय (इसी व्यक्ति को) इसी किसी से अनुपम्य वेदना होता है। एक व्यक्ति का दोष जो सुख बहुत मान होता है और दूसरों व्यक्ति को बहुत सुख की बोझ बनाने होता है और सब के ही लक्ष्य में भौतिक सुख बनाने होता है वही भौतिक

अथवा मानसिक दुःख हो सकता है। इसके अतिरिक्त, व्यक्तियों की संख्या सुख की मात्रा का निर्णय वर्तमान काल ही को लक्ष्य करके किया जायगा, ऐसा करने से वर्तमान में जो सुख है, वह भविष्य में भी सुख-रूप ही रहेगा, नहीं, एवं भविष्य में होने वाले व्यक्तियों के लिए वर्तमान का सुख, सुख-रूप ही रहेगा, अथवा वर्तमान से अधिक होगा अथवा न्यून होगा—इत्यादि बातों के अधिपक्ष भी निरचय नहीं हो सकता। इस तरह के कई दोष “अधिक लोगों के अधिपक्ष सुख” के सिद्धान्त में हैं। इसलिए भगवान् ने “अधिक लोगों के अधिक सुख” के सिद्धान्त को आदर्श नहीं माना है; किन्तु उससे आगे बढ़ कर “सर्वभूतहिते रताः” के निर्दोष एवं चटल सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।

सुख और हित में बड़ा अन्तर है। सबका हित अथवा सबकी भलाई करने और सबको सुख देने में बहुत फर्क है। हित तो सदा-सर्वदा सुखदायक होता है, परन्तु सुख सदा-सर्वदा हितकर नहीं होता अर्थात् हित से कभी किसी को दुःख नहीं होता परन्तु सुख से अहित हो सकता है। साधारणतया लोगों को सुख पहुँचाने के तीन मुख्य प्रकार हो सकते हैं—(१) शरीर को नाना प्रकार के आराम देने के लिए भौतिक-भौतिक के आधिभौतिक सुखों का आयोजन करना, (२) अन्तःकरण की प्रसन्नता के लिए लोगों के साथ प्रेम और आदर का बर्ताव करने तथा पढ़न-पाठन, खेल-तमाशों एवं हास्य-विनोद की व्यवस्थाएँ करने आदि विविध प्रकार के आधदैविक सुखों का आयोजन करना, और (३) आध्यात्मिक शांति के लिए दार्शनिक शिक्षा एवं उपदेशों आदि द्वारा तथा उपासना एवं योगाभ्यास के साधनों आदि द्वारा आध्यात्मिक सुख-प्राप्ति के साधन करना। इनमें आधिभौतिक और आधिदैविक सुख प्रविचय परिवर्तनशील एवं उत्पत्ति-नाशवान् होते हैं और उनके साथ ही उनकी प्रतिक्रिया (reaction) भी खर्गी होती है पानी उनके परिणाम में दुःख होता है। आध्यात्मिक सुख में यद्यपि वे दोष नहीं हैं, परन्तु उसमें शारीरिक और मानसिक सुखों का विरसकार होता है, और मन की शक्ति आत्मा अथवा परमात्मा में टहराने में पहले कष्ट होता है और तब-तब विरस होता है। परन्तु हित वह है कि वह कष्ट-विशेष नहीं होता और जिसमें पहले अथवा पीछे कोई सुख और हित का अन्तर समझने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान चाहिए—भूगो के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थों और पशुओं के लिए हित दण्ड पानी अथवा शरण आदि का प्रदर्शन करना वस्त्रदान लोगों के लिए

से संयम रखने द्वारा शरीर को धारोण्य, मुहुर एवं सहनशील, तथा इन्द्रियों के भोगों
मुहुर, शान्त शरीर प्रत्यक्ष बसाये स्वप्न का स्वभाव बनाया जाता है, जिससे विज्ञानिता
म बड़े शरीर एवं विज्ञानिता से आपस होने वाले माना प्रकार के दुष्परिणाम एवं
उपद्रव न हों, किन्तु सब कोई स्वावलम्बन एवं शान्ति-पूर्वक जीवन-यात्रा करने हुए
अपनी सब प्रकार की उन्नति करने में अग्रसर होने लगे। विद्याध्ययन महापुरुष की
उत्पादित कराया जाता है, शरीर ध्यात्मज्ञान का अभ्यास व्यावहारिक विज्ञान
केतन बनाया जाता है, जिससे सबकी भलाई होती है। इस प्रकार "महेश्वरहित"
मिदात्मपुण्यार आचरण करने में किसी विशेष व्यक्ति, समान अथवा व्यक्ति
संज्ञा की व्यवस्था किसी विशेष प्रकार के गुण की महत्त्व नहीं दिया जाता,
आत्मोपाध-बुद्धि में सबके साथ पूर्व-वर्णिम समता का वर्तव्य विद्या जाता,
अपने एक ही आत्मा—अपने-आपके अनेक रूप लाभ कर सबके साथ
सम-भाव का व्यवहार किया जाता है। किसी भी प्राणी से वर्तव्य करने
अपने-आपकी उसकी स्थिति में रूप कर फिर उसके गुण-दुष्ण आदि की
स्थिति में होता शरीर में साथ हम तरह का विचारना होता है कि यदि मैं
होता शरीर उस वर्तव्य का वर्तमान शरीर अवश्य में मुझ पर क्या प्रभाव
होगा तरह आत्मोपाध-बुद्धि द्वारा विचारपूर्वक सबके साथ उपरोक्त समता
करने में विद्या का कदम नहीं होता शरीर व उसका दुष्परिणाम हो

इसका सम-भाव से, वर्तमान शरीर अक्षिप्त पर रहि रहने हुए, लक्षित
को व्यवहार किया जाता है, उसमें यदि किसी को अक्षिप्त में रहने का
भी हो तो हमसे किसी को दुष्ण तो वर्तमान के का अक्षिप्त में
होता। इन्द्रिय महापुरुषों, महापुरुषों महापुरुषों का लक्ष्य
हमारे का रहता है। शरीर होता में अज्ञान में रहने का लक्ष्य
हमारे रहने का ही उपरोक्त विद्या है।

का वर्णन करना। यह विचार यह करना है कि भगवान् का अभिप्राय समेक समता देने में मात्र ही का है या जैसा देने उन्को के अनुसार वर्णन करने का भी है। यदि समता के वर्णन का यह मान्य हो कि जो वर्णन एक तमोगुण-प्रधान मान्य हो विज्ञान प्राकृत्य गुणगुण व्यक्ति के साथ किया जाय, वही एक तमोगुण-प्रधान एवं उन्नत व्यक्ति के साथ, और वही एक पशु के साथ किया जाय, और जो वर्णन एक राजस के साथ किया जाय, वही दुर्जन के साथ किया जाय, और जो वर्णन के साथ किया जाय, वही बुद्ध के साथ किया जाय, तब न जो जैसा बन सकता है और न कोई समझदार व्यक्ति इस तरह के समता के वर्णन का समर्थन हो कर सकता है, क्योंकि वास्तव में यह समता का वर्णन नहीं, किन्तु विभक्तता का वर्णन है। समता का वर्णन तो यह है कि भिन्न-भिन्न प्रतीत होने वाले सारे शरीरों को एक ही आत्मा अथवा परमात्मा अथवा सबके करने वाले के अनेक रूप समझने हुए, जिस शरीर के गुणों की जैसी योग्यता हो और जैसा आवश्यक का सम्बन्ध हो, उसीके अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाय। यदि शरीरों के गुणों की योग्यता के अनुसार वर्णन न होकर उसके विरहीत वर्णन होता है तो यह समता का वर्णन नहीं, किन्तु विभक्तता का वर्णन है। जिस तरह—तमोगुण की प्रधानता के कारण प्राकृत्य माने जाने वाले सदाचारी विज्ञान के शरीर की योग्यता ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा एवं अनुपदेशादि द्वारा लोक-सेवा करने की होती है, अतः उस शरीर को सर्वात्मा—परमात्मा का एक तमोगुण-प्रधान रूप एवं समाज का एक उपयोगी तथा आवश्यक भंग समझ कर उसकी सात्विक लोक-सेवा के अनुरूप आदर्श-पूर्ण उसका सकार करना, सात्विक भोजन, उपयुक्त वस्त्र, स्थान एवं विद्याध्ययन आदि के साधनों द्वारा उसकी शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताएँ पूरी करने में सहायक होना, उसके योग्य समता का वर्णन है; और तमोगुण की प्रधानता के कारण बाधाल माने जाने वाले एक अशिक्षित व्यक्ति की योग्यता अपने शारीरिक भ्रम द्वारा मजदूरी करने अथवा मैला साफ करने आदि लोक-सेवा करने की होती है, अतः उसे भी उसी तरह सर्वात्मा—परमात्मा का एक तमोगुण-प्रधान रूप एवं समाज का एक उपयोगी तथा आवश्यक भंग समझ कर उसके साथ प्रेम करना, उसका निरन्तर अथवा उससे पूजा कदापि न करना, किन्तु उस पर अनुग्रह रखना तथा उस तम प्रधान शरीर और उसके शारीरिक परिभ्रम की स्वल्प लोक-सेवा के अनुरूप, शरीर को मुक्त रखने वाले मोटे भोजन, वस्त्र तथा सादे रहन-सहन आदि के साधनों द्वारा उसकी प्राकृतिक आवश्यकताएँ यथायोग्य पूरी करने में सहायक होना और उसकी सब प्रकार की उत्पत्ति करने में सहायता और सहयोग देना, उसके योग्य समता का वर्णन है। साथ के शरीर में यद्यपि मनुष्य शरीर की अपेक्षा तमोगुण की प्रधानता होती

है, परन्तु अन्य पशुओं की अपेक्षा उनमें कुछ मनुष्य अधिक होता है, यद्यपि पशुओं की अपेक्षा वह पवित्र, अधिकतम एवं विशेष लोकोपकारी पशु है; उसका नवाँना = परमाना का एक विशेष रूप एवं लोकोपयोगी आवश्यक धर्म समझना चाहिए। उस शरीर की आवश्यकता और उपयोगिता के अनुसार उसकी आवश्यकताओं में रक्षण, निर्मल पानी एवं अच्छे घास आदि में उसका पालन करना, स्वस्थ एवं सुस्थित स्थान में रखना तथा उस शरीर के योग्य उसका उपयोग करना, उसके शोणन तथा का बर्ताव है; और कुत्ता एक नरिय एवं नामाहारी पशु होने पर भी ननुओं की अपेक्षा प्रकार की सेवाएँ करता है; उसके लिए यद्यपि गाय विवनां हिताहित की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसको परमाना का एक विशेष रूप एवं बगल का एक आवश्यक धर्म समझ कर, उसके साथ प्रेम और दया का नाव रखने हुए, नूतन-प्राप्त होने पर उसे खावा-पीना देना तथा आलमियों में उसके रक्षा करना और उसकी शोणनानुसार उसका उपयोग करना, उसके योग्य समता का बर्ताव है। हाथी के शरीर की शोणनता नममा बाहर खाने और विलुप्त देश में रहने तथा नारी खान खाने की होती है, और घोंटी के शरीर की योग्यता एक कष्ट घातक खाने और स्थल स्थान में रहने की होती है। इस तरह निम्न-निम्न शरीरों की योग्यता निम्न-निम्न प्रकार की होती है, परन्तु प्रत्येक शरीर एक ही धाना कष्ट परमाना का विशेष गुण-संरक्षक रूप होता है और जो शरीरों का कुछ न कुछ उपयोग और उनकी आवश्यकता भी होती है, विषयक पदार्थ बगल में कुछ भी नहीं है; इसलिये सब शरीरों को परमाना के उद्देश्य-रूपों विना शरीर के धर्म समझ कर प्रत्येक शरीर की प्रत्येक-प्रत्येक योग्यता और उपयोगिता के अनुसार ही उसके साथ उपयुक्त व्यवहार करना चाहिए, और किसी की ग्राह्य आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा न देना, किन्तु सबसे ग्राह्यतम अधिकतर सुस्थित रखना चाहिए। इसी निश्चय के अनुसार पुरर के साथ पुररोचित, स्त्री के साथ स्त्रियोचित, पशुओं के साथ पशुओं के उपयुक्त बर्ताव करना, मनुष्य के साथ मनुष्योचित (मनुष्य एवं मित्रता का) और दुर्जन के साथ दुर्जोचित (रामन एवं दुर्जन का) बर्ताव करना समता का बर्ताव है।

इस भाग में हमें दो योग्यता-धर्म निम्न-निम्न प्रकार के बर्ताव करने हुए हैं—
 १. शरीर के धर्म का धर्म—यह धर्म है जो शरीर के धर्म के साथ धर्म है।
 २. शरीर के धर्म का धर्म—यह धर्म है जो शरीर के धर्म के साथ धर्म है।
 ३. शरीर के धर्म का धर्म—यह धर्म है जो शरीर के धर्म के साथ धर्म है।
 ४. शरीर के धर्म का धर्म—यह धर्म है जो शरीर के धर्म के साथ धर्म है।
 ५. शरीर के धर्म का धर्म—यह धर्म है जो शरीर के धर्म के साथ धर्म है।
 ६. शरीर के धर्म का धर्म—यह धर्म है जो शरीर के धर्म के साथ धर्म है।
 ७. शरीर के धर्म का धर्म—यह धर्म है जो शरीर के धर्म के साथ धर्म है।
 ८. शरीर के धर्म का धर्म—यह धर्म है जो शरीर के धर्म के साथ धर्म है।
 ९. शरीर के धर्म का धर्म—यह धर्म है जो शरीर के धर्म के साथ धर्म है।
 १०. शरीर के धर्म का धर्म—यह धर्म है जो शरीर के धर्म के साथ धर्म है।

होते हैं—कोई चोटा, कोई बड़ा, कोई सूक्ष्म, कोई स्थूल, कोई कोमल, कोई कठोर, कोई पवित्र, कोई मलिन, कोई ज्ञान-व्यवसायी, कोई कर्म-व्यवसायी आदि, परन्तु वास्तव में उनमें प्रयुक्तता नहीं होती और कोई भी श्रंग किसी दूसरे श्रंग से ईश, द्वेष, प्रिया, तिरस्कार आदि नहीं करता, सभी आपस में एकत्व-भाव से सम्बन्ध करते हैं। यदि कोई श्रंग राग से प्रयुक्त होता है तो सभी श्रंग उस श्रंग के कष्ट का अनुभव करते हैं और उसकी निष्क्रियता करते हैं। यदि कोई श्रंग क्रोध से प्रयुक्त होता है तो दूसरे श्रंग, सारे शरीर की स्वस्थता के लिए उस श्रंग का प्रयोजित उत्पन्न करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे काट भी कैंचते हैं, परन्तु द्वेषभाव से नहीं। इसी तरह सभी भूत-प्राणियों को एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के जगत् कपी विराट् शरीर के अनेक श्रंग समझ कर सबके साथ एकता के प्रेमभाव से व्यवहार करना ही सही समझा जा सकता है। शरीरों की योग्यता के जो भेद हैं वे प्रकृति के साध, रज और तम गुणों के कारण के बनाव हैं, और वे व्यापारी एवं परिवर्तनशील हैं अर्थात् सदा बदलते रहते हैं। इस गुण-वैशिष्ट्य के लक्ष्य को ध्यान में रखकर शरीरों में आत्मिक कर्म के आधार में राग, द्वेष, प्रिया, तिरस्कार आदि के विरोध व्यवहार करना अवश्य है। हेतु होता है।

उपरोक्त गुण-वैशिष्ट्य के अनुसार भिन्न-भिन्न शरीरों के साथ भिन्न-भिन्न प्रकार का व्यवहार करना यद्यपि समझा जा सकता है, परन्तु अनेक बातें ऐसी हैं जो सभी शरीरों के लिए समान रूप से उपयोगी एवं आवश्यक हैं। जिस तरह—रहने, सोने, बैठने और नृत्य-क्रीडा के लिए पर्याप्त भूमि, पानी आदि के लिए स्वच्छ पानी, स्वच्छ जीवन के लिए शुद्ध हवा तथा प्रकाश, भोजन की शक्ति के लिए भोजन, एवं एक से अनेक होने की स्वाभाविक इच्छा अथवा काम के लक्ष्य की शक्ति के लिए मा-मादा का सहवास आदि प्राकृतिक आवश्यकताएँ समान-रूप से मनुष्य (स्त्री पुरुष) एवं पशु-पक्षियों को भी रहनी हैं। इनके अनिष्टित मनुष्यों (स्त्री-पुरुषों) के शरीरों में बुद्धि का विशेष विकास होने के कारण व्यवहारगुणवा इनमें अपने स्वाभाविक गुणों, विद्या, ज्ञान, बल एवं वैभव संबंधी उत्पत्ति करने का विशेष योग्यता होती है; तथा मान-अपमान, निम्न-उन्नति, ईश-शोक आदि मानसिक वेदनाएँ भी सभी प्राणियों में प्रायः स्वाभाविक होती हैं, अतः उपरोक्त सामान्य आवश्यकताओं का पूर्ण व क्षिप्त तथा सब प्रकार की उत्पत्ति करने के लिए सबको एक समान सुविधाएँ रहनी चाहिए, तथा सबकी मानसिक वेदनाओं का निवारण भी होना चाहिए। गुण-वैशिष्ट्य से उत्पन्न व्यवहार और व्यवहारगुण के अर्थ का अर्थ मनुष्यत्व का अर्थ अर्थ व्यवहार

घोर स्पार्ड होता है, अतः वह अधिक सत्य है। इसी तरह स्त्रीत्व और पुरुषत्व के भेद को अपेक्षा मनुष्यत्व अधिक व्यापक और अधिक सत्य है, इसलिए मनुष्यत्व के एकत्व-भाव की योग्यता प्राकट्यपन, आरुह्यपन, स्त्रीत्व अथवा पुरुषत्व के भेद की अपेक्षा अधिक होती है; फलतः मनुष्यत्व के सामान्य अधिकारों और सामान्य आवश्यकताओं की योग्यता उपरोक्त प्राकट्यपन, आरुह्यपन, स्त्रीत्व, पुरुषत्व आदि निष्ठताओं के विरोध अधिकारों और विरोध आवश्यकताओं से अधिक होती है। अतः गुण-वैशिष्ट्य की निष्ठताओं के अनुसार विरोध वर्ताने करने में मनुष्यत्व के सामान्य अधिकारों और आवश्यकताओं की अवहेलना कदापि नहीं करनी चाहिए। मारांश यह कि सर्व-साधारण के सामान्य अधिकारों को छीन कर विरोध लोगों के विरोध अधिकारों की रक्षा करना "समदर्शन" के विरुद्ध है। प्राप्तिपों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन, यदि ब्रह्मात् न दीने जायें तो वे स्वतः ही प्रस्तुत रहते हैं; तथा साधारण मनुष्यों (स्त्री-पुरुषों) के शरीरों की जो उपरोक्त विरोध आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति में भी यदि स्वाध्याय अवस्थाओं या धार्य न दो जायें तो वे भी अनायास ही पूरी होती रहें, और ऐसा होने से गुण-वैशिष्ट्य में उत्पन्न शृङ्खल-शरीरों की योग्यतानुसार निष्ठ-निष्ठ प्रकार के आचरण भी सुगमता से होते रहें, जिससे सबका हित होता रहे, क्योंकि स्थिति-हित सन्धि-हित पर और सन्धि-हित स्थिति-हित पर निर्भर है। परन्तु जय मनुष्यों (स्त्री-पुरुषों) के साधारण अधिकारों और स्वाभाविक आवश्यकताओं की कुचलने का अस्वाभाविक प्रयत्न, विरोध-शक्ति-संपन्न लोगों द्वारा किया जाता है, तब सर्वत्र विषमता उत्पन्न होकर सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है, जिससे महान् अनर्थ होने हैं।

मारांश यह कि १२ वें श्लोक में भगवान् ने जो "समदर्शन" का विधान किया है, उसका अनिवार्य उपर बिन्ने अनुसार सबको एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप अनुभव करने हुए सबके साथ व्यापोग्य वैमर्त्य सात्व-भाव का वर्ताने करने का है। तीसरे अध्याय के श्लोक ३२ में भगवान् ने सबके कर्तव्य-कर्मों को अपने-अपने स्थान में छेद कहा है, और फिर चौथे अध्याय के श्लोक २४ में कर्ता, कर्म करण आदि सबको ब्रह्म-स्य बताया है, अर्थात् जो परमात्मा परिदृश्यों तथा उनके शास्त्र-ग्रन्थों में है इवन करने वाले तथा इवन-कृत्य एवं इवन के साधनों में है ज्ञानियों तथा उनके ज्ञान में है मनुष्यों तथा उनके वेष में है योगियों तथा उनका मनाधि में है मन्त्रियों पुत्र-पितृ तथा नृपियों में है और जो परमात्मा कर्मकाण्डियों तथा उनके कर्मों में है—यह परमात्मा सात्विक अर्थात् और उसका

तलवार में, बड़ी बैरव और उसके चक्र में, बड़ी शिखरदार और उसके शिखर में, बड़ी सोहार और उसके अंश में, बड़ी कुम्हार और उसके चाक में, बड़ी गुग्गु और उसके बगूने में, बड़ी जुलाहे और उसके कारपे में, बड़ी कारणानों और मण्डनों में, बड़ी पृथिवी और बापलरों में, बड़ी मेहनत और उसके मादू में बड़ी चमर और उसके चमरे में, तथा बड़ी कमाई और उसके घुरे में है, और बड़ी परमात्मा पुरुषों और उनके दम्प्योपासनों के उद्योगों में और बड़ी स्थितों तथा उनके गृहस्थों के काम-काज में है। तात्पर्य यह कि यदि कर्म और व्यवसाय (पेशे) की दृष्टि से विचार किया जाय तो भी गीता में उपरोक्त समता के दर्शन ही का विधान है।

जो लोग कहते हैं कि भगवान् "समदर्शन" अर्थात् सबमें एक एवं सम आत्मा देखने मात्र ही का उपदेश देते हैं, न कि "समवर्तन" अर्थात् समता के वर्तन करने का, वे वा तो इस उपदेश के उपरोक्त अधिप्राय से अवगत हैं, या उसकी उपेक्षा करते हैं। यदि यही पर 'दर्शन' शब्द का अर्थ केवल आँखों से देखना ही लिया जाय तो कुछ अर्थ ही नहीं होता, क्योंकि समता अथवा एकता (सबका आन्तरिक एकत्व-भाव अर्थात् आत्मा) स्पष्ट आँखों अर्थात् चक्षुषों से देखने का विषय नहीं है। एकता अथवा समता तो बौद्धिक विचार अर्थात् ज्ञान-बुद्धि का विषय है, अतः "समदर्शन" वाक्य का तात्पर्य साध्य-भाव के ज्ञान से है (गी० अ० ६ श्लो० ६, अ० १२ श्लो० ४), न कि आँखों से समता देखने मात्र से। जब बुद्धि साध्य-भाव में स्थित हो जाती है तब देखने, सुनने आदि सारे ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के व्यवहार स्वयः ही साध्य-भाव से होने लगते हैं, क्योंकि विचारवात्पुत्रों के सारे व्यवहार बुद्धि ही की प्रेरणा से होते हैं। इस पर भी यदि "समदर्शन" वाक्य का अर्थ केवल "समान देखना" ही लिया जाय तो भी जैसा देखा जाता है उसी के अनुसार वर्तन होता है—देखने के विपरीत वर्तन नहीं हो सकता। इससे भी सिद्ध है कि "समदर्शन" से भगवान् का अधिप्राय केवल समता देखना मात्र ही नहीं है। भगवान् श्रीकृष्ण,—जो अपने को सबका आत्मा = परमात्मा कहते हैं, उनकी बड़ी हुई गीता में ऐसा आस्थाभाविक उपदेश कभी नहीं हो सकता कि सब में देखो तो समता आरंभ वर्तन करा उसके विपरीत विषमता का, सर्वत्र एक एवं सम आत्मा अथवा सत्ता को परिपूर्ण जानो (बामुदव स्वमिति), और व्यवहार करो उसके साथ धृष्टा, तिरस्कार और निर्दयता का, अर्थात् ज्ञान तो व्यवधानात्मक-साध्य-भाव का रस्यो और वर्तन विषमता के भावयुक्त विषमता का, कहना-सुनना तो यह कि "एक ही परमात्मा सबमें समानभाव में व्यापक है, इसलिए सबके साथ प्रेमभाव

में रहना चाहिए" और वनों में उम पर वृद्ध भी अमल न करना तथा लोगों में दुर्गा, द्वेष, घृणा, निरस्कार करना, लड़ना, झगड़ना और नियंत्रों के अधिकार छीन कर उन पर आधाचार करना एवं उनको पददलित रखना ! हममें अधिक पागलपट दूसरा क्या हो सकता है ? हम उन्ही समझ में ही तो हम हिन्दू जानि की इतनी दुर्दशा हो गई है कि जिसमें निस्तार पाना असंभव-सा हो रहा है । गीता का स्पष्ट आदेश है कि सर्वत्र साथ एकता के मान्य-भाव का आचरण करो (गी० अ० २ श्लो० ४८ से ५०, अ० १ श्लो० २१ से २२), और किसी भी प्रकार के भेद-भाव से रहित, सब भूत-प्राणियों के हित में लगे रहो (गी० अ० २ श्लो० २४, अ० १२ श्लो० १) । कि सर्वत्र एक आत्मा (अपने-आप) अथवा परमात्मा अथवा ब्रह्म की एक समान रहने की कदा जाता है (गी० अ० १३ श्लो० २०-२२), और उसमें भिन्न वृद्ध भी नहीं बताया जाता—जैसा कि गीता में सर्वत्र कहा है—तो क्या परमात्मा अथवा ब्रह्म अथवा अपने-आपमें दुर्गा, द्वेष, घृणा, निरस्कार आदि विषमता का वताव मुक्ति-संगत हो सकता है ? इच्छामी से ऊपर उठ कर अन्धों तरह विचार करने पर यह स्पष्ट रूप में समझ में आ जाता है कि जहाँ बार-बार एकता अथवा समता का ही प्रतिपादन किया गया है, वहाँ किसी के साथ दुर्गा, द्वेष, घृणा, निरस्कार आदि करने तथा किसी पर आधाचार करने और नियंत्रों के अधिकार छीनने तथा उनको पद-दलित रखने के विषमता के भावों के लिए अवकाश ही नहीं है । प्राचीन काल के समत्वयोगियों के इतिहासों में भी जगह-जगह उपरोक्त समता के वताव ही के उल्लेख पाये जाने हैं, जिनके थोड़े-से उदाहरण "उपोद्बोध" प्रकरण में दिये गये हैं ।

वह लोगों की यह समझ है कि शास्त्रों में समता के वताव के वर्णन जानों लोगों के आचरणों के हैं, वे साधारण लोगों पर लागू नहीं हो सकते; जानियों का पद बहुत ऊँचा होता है, वे यदि विरुद्धाचरण भी करें तो उन्हें कोई दोष नहीं लगता, कहावन भी है 'समर्थ को नहीं दोष गुमाई', परन्तु साधारण लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते, इत्यादि

यह समझ गलत है ज्ञाना लोगों के आचरण का वर्णन साधारण लोगों के अनुकरण करने के लिए ही होता है यदि ऐसा न हो तो उन वर्णनों का कोई प्रयोजन ही नहीं रहना क्योंकि जानियों के लिए तो उनके आचरणों के वर्णन ही कोई आवश्यकता ही नहीं रहना, अज्ञानियों को ही उनका अनुकरण करने के लिए मार्ग दिखाने का आवश्यकता रहना है ताकि अध्याय में भगवान् ने स्वयं

इस बात का सुझाव कर दिया है कि भेद पुरुष जैसा आचरण करना है, इसी लोभ उसका अनुकरण करते हैं, वह त्रिम आदर्श को उपस्थित करना है, लोभ उसी के पीछे चलते हैं (गी० अ० ३ श्लो० २३); और यहाँ तक कहा है कि लोभ मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं (गी० अ० ३ श्लो० २३)। इसमें स्पष्ट है कि ज्ञानियों के आचरणों के वर्णन साधारण लोगों के अनुकरण करने से के लिए किये गये हैं। जो व्यवहार ज्ञानियों के स्वभाव-भिन्न अथवा सद्व्यवहार होते हैं, वे ही साधारण लोगों के लिए आदर्श-रूप से आचरण-कर्मण्य, अथवा साधन रूप से आचरण करने योग्य होते हैं। ज्ञानी लोग अपने ज्ञान-रूप प्रकाश में त्रिम मार्ग में चलते हैं, अज्ञानी लोगों के लिए उन्हींके पीछे चलना हिनकर होता है, न कि अपने अज्ञान-करी अन्धकारमय स्वतन्त्र मार्ग से। ज्ञानी का पद साधारण लोगों से बहुत ऊँचा अचर्य है, परन्तु इसमें साधारण लोगों की छिद्र छिद्र है। इस छिद्र को मिटाने और ज्ञानी के पद तक पहुँचने के लिए प्रयास की आवश्यकता है, न कि अपनी अज्ञान की दशा ही में पड़े रहने में संतोष करने की।

“समर्थ को नहि दोष गुमाई” का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी के आचरण यदि अज्ञानी लोगों को दोषपूर्ण प्रतीत हों तो भी वास्तव में वे दोषपूर्ण नहीं होते। यह अज्ञानियों की समझ का दोष है कि ज्ञानियों के आचरणों में उन्हें दोष प्रतीत होते हैं। अज्ञानियों को अपने इस दोष को मिटाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, न कि ज्ञानियों के आचरणों में दोषाक्षेपण करके उनसे दारिद्र्य करना। इस कहावत का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि “ज्ञानियों के आचरण भी दोषपूर्ण होते हैं परन्तु उन्हें उसका दोष नहीं लगना”। यदि ज्ञानियों के आचरण दोषपूर्ण होते तो दूसरों के लिए उनके अनुकरण करने का विधान नहीं होता।

परमात्मा के अवतारों की बीजाक्षरों के जो वर्णन शास्त्रों में हैं उनमें भी यह स्पष्ट होता है कि उनमें अपने आचरणों द्वारा ही समय समय पर लोगों को समर्थ बनाया जाने का मार्ग दिखाने द्वारा विपत्ति-करी अवस्था में से हटाने पर ही प्रयत्न किया। रामायण में सर्वाङ्ग-सुन्दरीयम अवतार या रामचन्द्रजी ने बनवास में जाने समय निपादुरास गृह में सत्त्वाभाव से आभिज्ञान करके इसका अनिविच्छाद स्वीकार किया कि वह अवस्था में ही स्थित रहकर अर्जुन द्वारा सन्धारित हुए। अर्जुन ने अर्जुन की निरन्धकार किया। अर्जुन अवतार का पद का स्वरूप ही गया, न कि अवतार ने अर्जुन को ही अवस्था में अवस्था का पद ही गृह करा कर अर्जुन की अवस्था को ही इस तरह अवस्था निरन्धकार का उपाय कर दिया। अर्जुन ने ही अवस्था में अवस्था का पद ही गृह करा कर अर्जुन की अवस्था को ही इस तरह अवस्था निरन्धकार का उपाय कर दिया। अर्जुन ने ही अवस्था में अवस्था का पद ही गृह करा कर अर्जुन की अवस्था को ही इस तरह अवस्था निरन्धकार का उपाय कर दिया।

वाले मनुष्यों के साथ तथा स्त्रियों के साथ वह पदार्थों एवं पशु-पक्षियों के साथ वशंव हो रहे हैं। और ये विद्वद्वाचस्पत्य अत्याचार, धर्म या मनुष्य की दया लगा कर किये जाते हैं, अर्थात् धर्म अथवा मनुष्य में अन्व-अन्तर होने वाले लोग इन विद्वद् आचरणों को ही सच्चा धर्म मानते हैं* ।

दूसरी तरफ़ जो नई रोज़नी के लोग किसी धर्म या मनुष्य पर कट्टरता नहीं रखते, उनमें से अधिकांश के विगमता के आचरण और भी अधिक उग्र होने हैं। बेचारे धार्मिक लोगों के अन्व-अन्तर के आचरणों में अन्व के भौतिक सुखों के त्याग का भाव ही योद्धा का बहुत रहता है, परन्तु इन सत्य और सिद्धि करे जाने वाले लोगों के आचरणों में प्रायः अपने शरीरों के अन्व के भौतिक सुखों की ही प्रधानता रहती है। त्याग के भाव इनके मन में बहुत कम होते हैं। वे लोग जो कुछ करते हैं वह विशेषकर अपने शरीरों के भौतिक सुखों और अधिकारों के लिए होता है, दूसरे लोगों को उससे क्या हानि-आम होगा, हमकी हमें विशेष चिन्ता नहीं रहती। यदि गरीबों के लिए कभी कुछ करते हैं तो उसमें भी भीनरी प्रयोजन किसी न किसी प्रकार से अपनी स्वार्थ-सिद्धि, मान, प्रतिष्ठा अथवा कीर्ति आदि की प्राप्ति का ही विशेषत्व रहता है। यद्यपि वे लोग धार्मिक लोगों को वह मूर्तियों आदि के पूजक, बाइबिल तथा अन्व-विश्वासी कह कर उनकी हंसी करते हैं, परन्तु स्वयं उनसे भी बढ़कर मूर्ति-पूजक और अन्व-विश्वासी होते हैं। धार्मिक लोगों की मूर्ति-पूजा ईश्वर, देवी-देवता आदि परोक्ष शक्तियों को निमित्त करके होती है, परन्तु वेवल भौतिक सुखों में आसक्त, सम्य माने जाने वाले लोग अपने शरीरों पर पहिने के कपड़ों तथा आभूषणों, और मकानों की सजावट मात्र के लिए पत्थर, लकड़ी और धातु आदि के सामानों—साम करके तस्वीरों, मूर्तियों और मरे हुए जानवरों की खोजों पर इतना धन व्यय करते हैं कि बेचारे गरीबों की तो शारीरिक आवश्यकताएँ उसके शतांश से भी पूरी हो जायें, और इन वह पदार्थों को वे इतने आदर और प्राय के साथ वेने अन्व-स्थानों में स्थाप्यक रखते हैं कि जहाँ गरीब लोगों को तो उनके दर्शन पाने तक का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होता। वे लोग कुत्ते, बिड़ली, तोते, मैना आदि अनेक प्रकार के जानवरों तथा चिड़ियाओं को तो बड़े शौक से पालते हैं और सदा अपने साथ रखते हैं, परन्तु दुखी-दरिद्री स्त्री-पुरुषों को देखने में भी पूछा करते हैं। धार्मिक लोगों की मृतक-आत्मादि जीमनवार्थ अपने मृत सम्बन्धियों के निमित्त से होती है और उनमें से बची-बचो और मूड़ी

* नवमें अध्याय में उपासना का स्पष्टीकरण, सोलहवें अध्याय में आमुरी यग्यपि का स्पष्टीकरण और सत्रहवें अध्याय में दान का स्पष्टीकरण देखिए।

का कारण होती है, क्योंकि उसमें व्यक्ति का भाव बेहिसाब बढ़ कर विपरीत के आचारण होने लगते हैं, जिससे अपने-अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को लींवातनी उत्पन्न होकर परस्पर में घोर विद्वेष फैल जाता है। यदि आधिभौतिक और आधिदैविक उन्नति के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होती रहे तो उपर्युक्त प्रत्याघात से सबमें पारस्परिक एकता के प्रेम का भाव बना रहे और उस एकता के प्रेम रहित सब कोई अपने-अपने गुणों की योग्यतानुसार सांसारिक व्यवहार करने हुए और वयायोग्य भोग भोगते हुए परम समुष्ट रहें। सब-सम-प्रधान भोग तम-प्रधान भोगों से अधिक उन्नत होने हुए और विशेष भोग भोगते हुए भी उनको अपना ही भोग समझ कर उनसे एकता के प्रेम का वर्तन करते रहें तथा उन भोगों की स्वाभाविक आवश्यकताओं और अधिकारों एवं मनो-वेदनाओं को अपनी समझ (गी० प्र० १ श्लो ३९) — उनकी उपेक्षा न करें — तो समाज में अरागति उत्पन्न नहीं होती। जिस समाज के उन्नतिशील लोग जिस विषय में जिनकी ही अधिक उन्नति करें, उसमें उस समाज के सब लोगों को वयायोग्य अपना सामेदार समझें, अपना उस उन्नति का काम सारे समाज को वयायोग्य पहुँचावें और उस विषय में सारा समाज ही उन्नत होने लभी। धारणिक उन्नति होती है, क्योंकि दूसरों की सहायता और सहयोग बिना कोई विशेष व्यक्ति अकेला उन्नति नहीं कर सकता। यदि कोई विशेष व्यक्ति तो उन्नति करके विशेष प्रकार के भोग भोगता है और दूसरों को उस उन्नति से मर्यादा संश्लिष्ट एवं हीन पक्षा में रखता है तो वह वयायोग्य उन्नति नहीं होती, किन्तु वह अवनति का कारण होती है। इसके अनिश्चित अरबी-अरबी उन्नति करने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य (की-पुत्र) का जन्म-सिद्ध होता है। उस अधिकार की सीढ़ने अपना कुचक्रने का प्रयत्न करावि नहीं होना चाहिए। उन्नति का मार्ग सबके लिए एक समान खुला रहना चाहिए, उसमें किसी के लिए भी कोई बाधा नहीं होनी चाहिए और हम विषय में किसीका डेका नहीं होना चाहिए — डेका होने से ही परस्पर में विद्वेष और अरागति फैलती है।

दूसरी तरफ सब-सम-प्रधान लोगो को चाहिए कि वे सब-सम-प्रधान लोगों से प्रेम का वर्तन रखने हुए, इनके आधिक उन्नतिनाश होने और विशेष भोग आनन्द से ईर्ष्या उत्पन्न होकर 'क' नु उन्नत अपने ही प्रयत्न प्रयत्न कर मोद करें, क्योंकि 'क' नु उन्नत और 'क' नु उन्नत लोग जिसके गुणों का परिचय होता है। 'क' नु उन्नत और 'क' नु उन्नत करने की वांछना होती है यदि उस विषय में उन्नत का अभाव है। उसमें किसी व्यक्ति अपना समाज विशेष का डेका नहीं है। इसका 'क' नु उन्नत का 'क' नु उन्नत और 'क' नु उन्नत का कोई कारण नहीं रहना।

निर्भर है; तथा वही सब मूल-प्रादियों का अन्तरात्मा—सबका प्यारा = बरदा-बग है। इस तरह जो इस अविद्य विषय की पृकता-स्वरूप सबके आत्मा = परमात्मा को ही सब कुछ जानता है, उसीको सच्ची सुख-शान्ति प्राप्त होती है (१४)।

॥ पाँचवाँ अध्याय समाप्त ॥

इठा अध्याय

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

...
...
...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them. The list includes names such as "Mr. J. H. Smith", "Mr. W. B. Jones", and "Mr. C. D. Brown".

अर्थ—श्री भगवान् बोलते कि कर्म-फल के आश्रय बिना अर्थात् कर्मों के दण्ड में किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की आसक्ति न रख कर, जो (मनुष्य) अपने कर्तव्य-कर्म करता है वही संन्यासी है और वही योगी अर्थात् समन्वयोगी है, न तो निरगुण अर्थात् गृहस्थाश्रम को त्यागने वाला, और न सक्रिय अर्थात् कर्मों से रहित होने वाला ही। तात्पर्य यह कि गृहस्थाश्रम और उसके व्यवहार छोड़ कर निरटले बैठे रहने वाला वास्तविक संन्यासी नहीं होता, किन्तु व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की आसक्ति बिना अपने कर्तव्य-कर्म करने वाला समन्वययोगी ही सच्चा संन्यासी होता है (१)। जिसको संन्यास कहते हैं उसीको, हे पाण्डव ! योग अर्थात् समन्वय-योग ज्ञान; क्योंकि मानसिक संकल्पों के संन्यास बिना कोई भी योगी अर्थात् समन्वययोगी नहीं हो सकता। तात्पर्य यह कि उपरोक्त समन्वय-योग को ही सच्चा संन्यास समझना चाहिए, क्योंकि सच्चा समन्वययोगी वही होता है, जिसके मन में व्यष्टि और समष्टि की एकता हो जाती है, एवं जिसका व्यष्टि-जीवन समष्टि-जीवन के लिए हो जाने से जिसके मन में दूसरों से प्रत्यक्ष अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के सङ्कल्प ही नहीं उठने, और जो अपने शरीर की योग्यता के कर्तव्य-कर्म, अनासक्त बुद्धि से लोक-संग्रह के लिए करता रहता है (२)। योगारूढ़ होने की इच्छावाले मुनि का कारण कर्म कहा जाता है, (और) उसी योगारूढ़ का कारण राम कहा जाता है। तात्पर्य यह कि जब किसी विचारशील कार्यकर्ता के सामने अपने कर्तव्य-कर्म करने में अड़चनें आती हैं तथा उनमें दुःख-रूपता अथवा उलझनें प्रतीत होती हैं अथवा कष्टव्याकर्तव्य के विषय में मोह उत्पन्न होता है, तब वह उन अड़चनों आदि से मुक्त हो जाने के लिए उपाय की सोच करता है, और उस सोच में जब उसे यह पता लगता है कि सबकी एकता के ज्ञान सहित साम्य-भाव से जगत् के व्यवहार करना ही सब प्रकार की अड़चनों, दुःखों, उलझनों, एवं मोह पर विजय पाने का एक मात्र उपाय है, तब उसे उक्त समन्वय-योग में स्थित होने की इच्छा होती है। इसलिये उस विचारशील पुरुष के योगारूढ़ होने के लिए इच्छावान् होने का कारण अर्थात् उसमें उक्त इच्छा की जागृति का कारण कर्म ही होता है। इच्छावान् पुरुष से उसकी इच्छा भिन्न नहीं होती, इसलिये उल्लोक के पूर्वार्द्ध में “योगारूढ़ होने की इच्छावाले मुनि का कारण कर्म कहा जाता है” ऐसा कहा है। जब वह योगारूढ़ होने की इच्छावाला पुरुष मिथ्या के भावों में आसक्ति-रूप अपने मन की चञ्चलता का शमन अथवा निरोध कर लेता है, अर्थात् मन को एकत्व-भाव में स्थित कर लेता है तब वह पूर्वोक्त समन्वय-योग में आरूढ़ हो जाता है। इसलिये उस योगारूढ़ पुरुष के समन्वय-योग में आरूढ़ होने का कारण राम अर्थात् मनो-निग्रह कहा गया है। यहाँ भी “उस (मुनि) का कारण राम” कहा

की एकता के निरचय से पदार्थों के बाहरी नाम रूपों में ग्रामण्डित करने। यही श्रीब्रह्मा ने अपने असंख्य सच्चिदानन्द स्वरूप को मुवाकर अपने-आपको एक तुल्य व्यक्ति कल्पित कर लिया है, परन्तु मनुष्य जब स्वयं अपने समष्टि-भाव, सच्चिदानन्द स्वरूप का निश्चय कर लेता है, तब वह तुल्यता के सारे भाव मिटाकर आप ही अपना उद्धारक हो जाता है। जब कि अपने-आपके असंख्य स्वरूप को भूलने वाला आप ही है तो उसका ज्ञान भी आप ही कर सकता है, इसमें अपने सिवाय दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अतः, जो लोग अपने में मित्र, परमात्मा पर यह दोषारोपण करने हैं कि "उमने हमें मोह में डाल रखा है तथा उसी ने हमारे पीछे नाना प्रकार की उपाधियों के बन्धन और दुःख लगा रखे हैं और वही हमारा उद्धार करेगा," वे नितान्त ही भूल में हैं। भगवान् कहने हैं कि अपना उद्धार करने वाला आप ही है और आप ही अपने-आपको बन्धने वाला या गिराने वाला है; क्योंकि अपने से मित्र दूसरा कोई है ही नहीं। अतः विचार-बान्धुपुत्रों को अपनी सब प्रकार की उन्नति करने में आप ही अग्रसर होना चाहिए और पूरे स्वावलम्बी एवं आत्मविरवासी तथा आत्म-निर्भर रहते हुए जगत् के व्यवहार करने चाहिए। अपने से भिन्न किसी दूसरे की कल्पना करके उस पर निर्भर रह कर परावलम्बी नहीं बनना चाहिए। जो अपने से भिन्न दूसरे किसी पर निर्भर रहते हैं, वे स्वयं अपने ही दुरमन हैं; और जो स्वावलम्बी, आत्मविरवासी एवं आत्म-निर्भर हैं, वे अपने-आपके मित्र होते हैं। अपने-आपके सिवाय दूसरा न कोई लाभ पहुँचा सकता है, न कोई दुःख दे सकता है और न कोई सुख ही दे सकता है। उपरोक्त रीति से जो जितना ही अधिक एकत्व-भाव में उन्नत और आत्मविरवासी एवं आत्म-निर्भर रह कर सांसारिक व्यवहार करता है, उतना ही अधिक वह सुख-समृद्धि-सम्पन्न होता है, और जितना ही अधिक भिन्नता के दृष्ट-दृष्ट में फँस कर परावलम्बी होता है, उतना ही अधिक वह गिरता और कष्ट पाता है (२-६)।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय में आगे सम्बन्ध-योग में मन को स्थित करने के लिए साधनरूप से राज-योग का कुछ वर्णन होगा। उसमें कोई यह न समझ ले कि "यह वर्णन, ससार के व्यवहार छोड़ कर निरन्तर योगाभ्यास में जगे रहने वाले योगियों का है," इसलिए भगवान् अध्याय के आरम्भ ही में स्पष्ट शब्दों में फिर से कर्म-संन्यास का अपेक्षा कर्म योग का अस्तित्व और उसकी आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। भगवान् कहने हैं कि निराश्रित होने से, अर्थात् जन्म देने और पालन-पोषण करने वाले माता, पिता तथा अपने ऊपर निर्भर

उन्नति अथवा अवनति करना मनुष्य के अपने ही अधिभार में है, दूसरा कोई लंबा चढ़ाने या नीचा गिराने वाला नहीं है। वो मनुष्य (स्त्री-पुरुष) अपने-अपने अन्तःकरण को सबके साथ एकता के साम्य-भाव में बोलने के प्रयत्न में लगे रह कर अपने-अपने शरीरों की योग्यतानुसार जगत् के व्यवहार अच्छी तरह करते रहने हैं वे अवश्य ही अपनी उन्नति करते हैं; परन्तु जो लोग भेद-भाव के विरोध ज्ञान से अपनी पृथक् व्यक्तिगत स्वार्थ-मिद्धि के लिए ही कर्म करते हैं अथवा कर्मों का संन्यास करते हैं, अथवा ईश्वरादि अष्ट शक्तियों पर अपना दूसरे लोगों पर निर्भर होकर उद्यमहीन बन जाते हैं वे आप ही अपना पतन करते हैं। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य अपना उद्धार-उत्तम—मित्र आप ही है; और जो इस तरह अपना उद्धार नहीं करता, वह अपने-आप का पतन करने वाला—शत्रु भी आप ही है। ऊँचे चढ़ने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता होती है, परन्तु यदि चढ़ने का प्रयत्न न किया जाए तो गिरावट होना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी पदार्थ सदा एक स्थिति में नहीं ठहर सकता।

X

X

X

अथ आगे के तीन श्लोकों में भगवान् उपरोक्त समन्वयोगी के आचरणों में उसके अन्तःकरण की स्थिति कैसी रहती है, इसका वर्णन करने हैं।

जितान्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ।

शीतोष्णमुत्तुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥

भक्तविभक्तानुत्तमा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ।

युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकज्जनः ॥ ८ ॥

सुहृन्निघ्रायुंदास्तीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु ।

स्वाधुष्यपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९ ॥

अर्थ—जिसने अपने-आप अर्थात् अपने मन को शांत किया है (और) जो पूर्ण शान्त है, उसका अन्तरात्मा शीत-उष्ण, सुख-दुःख तथा मान-अपमान में सम अर्थात् एक-सा बन रहता है, तात्पर्य यह कि समन्वययोगी सब प्रकार के द्वन्द्वों अर्थात् परस्पर विरोधी भावों में एक समान निर्विकार एवं शान्त बना रहता है (७)। दूसरे अर्थ में यह कहा जा सकता है कि एकता, निष्ठा, समन-त्व सब समन्वयकता अर्थात् ६ अनुभव और विज्ञान के अर्थात् सब जगत् के प्रत्यक्ष

१. समन्वययोग का विचार मुख्यतः अपने मन के और अपने अन्तरात्मा में किए जायेंगे।

प्रतीत होने वाले परिवर्तनशील पदार्थों और भावों को तावतः एक ही आत्मा के अनेक रूप होने के निरूपण से, जिसका अन्तःकरण वृत्त अर्थात् शान्त हो गया है, तथा सबके आधार आत्मा में जिसकी स्थिति बृद्ध हो गई है, और जिनके इन्द्रियों को वर में कर लिया है, तथा (जिसकी दृष्टि में) छोटा, पाया और लंबा एक समान है, अर्थात् जो इन पदार्थों को वस्तुतः एक ही समान रूप जगत् की कल्पित नाम-रूपात्मक मिश्रताएँ समझता है, वह समत्वयोगी पुनः अर्थात् सबकी एकता के साध्य-भाव में लड़ा हुआ कहा जाता है (८)। सुदृढ़ धार्मी दूतों की अपेक्षा अमिश्र स्वारे लगने वाले आत्मीयजनों, मिश्र अर्थात् प्रेम रखने वालों, शत्रु अर्थात् वैर रखने वालों, उदासीन अर्थात् अपेक्षा करने वालों, मध्यस्थ अर्थात् जो न तो अपेक्षा करते हैं और न विरोध प्रेम ही रखते हैं विष्णु विष्णुभाव का वर्णन करते हैं, द्वेष के योग्य अर्थात् जिनके साथ साधारणतया द्वेष होना उचित हो, आश्रय अर्थात् कुटुम्बीजनों, शत्रु अर्थात् धेड़ पुरनों, एवं पापियों अर्थात् दुराचारियों के विषय में भी जिसकी बुद्धि सम होती है, अर्थात् जो इनको एक ही आत्मा के अनेक कल्पित रूप समझता है वह अधिक ब्रह्म है (९)।

स्वधीकरण—इन तीन श्लोकों से कोई यह न समझे कि समत्व-योगी इनका संज्ञाहीन अथवा जड़ हो जाता है कि उसको सुख-दुःख, ठंड-गर्म, मान-अपमान, अपने-पराये, शत्रु-मित्र, मले-सुरे, लोहे, पाथर और सोने आदि का कुछ भी भेद प्रतीत नहीं होता। वास्तव में समत्वयोगी इन तरह संज्ञाहीन नहीं होता, वह तो आत्मज्ञान और स्वयं पदार्थों के तात्त्विक विज्ञान में पूर्ण होता है, इसलिए उसे जगत् की इन मिश्रताओं का ज्ञान होता है कि जिनका साधारण लोगों को होना सम्भव नहीं। परन्तु साधारण लोग तो इन सब मिश्रताओं के केवल बाह्य रूपों का इन्द्रिय-अव्यक्त ज्ञान रखते हैं, इसलिए इनको मत्त मान कर इसमें आत्मिक और विहित रहते हैं, और आत्मज्ञानी समत्वयोगी इन मिश्रताओं के बाह्य रूपों के इन्द्रिय-अव्यक्त ज्ञान पर ही निर्भर नहीं रहता, किन्तु इनके मिश्र-मिश्र गुणों, इनकी अलग-अलग चोखनाओं और इनके मूल्य कारणों सहित इनकी भीतरी अमिश्रित अर्थात् सबकी आध्यात्मिक एकता का भी बराबर ज्ञान रखता है, और इन प्रकार ज्ञान तथा विज्ञान गुण सब प्रकार के मौलिक व्यवहार करना हुआ भी वह किसी से आत्मिक नहीं रहता, ज्ञान सम और ज्ञान रहता है। क्योंकि वह शरीर सब में रह और उसे मूल और मूल मान और ज्ञान अनुभव और अविशुद्ध अवयव और वर आदि हुआ का अलग अलग व्यवहार तथा सब अनुभव करता है जिस तरह कि हमें ज्ञान करने में परा। इनकी दृष्टि

साथ वर्ताव करना है, परन्तु वे वर्ताव उन भिन्न-भिन्न शरीरों के पूर्व तथा वर्तमान कर्मों के पञ्च-वक्त्र-रूप उनके स्वाभाविक गुणों एवं भावनाओं की योग्यानुसार स्वतः ही होते हैं, अर्थात् उन लोगों की भावनार्थ ही भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्तावों का कारण होती है। सम्प्रयोगी के अन्तःकरण में उन भिन्नता के वर्तावों का कोई प्रभाव नहीं रहना और वह अपने-तरीक़ से किसी के साथ कोई अपना वा पुरा वर्ताव नहीं करना, अर्थात् उसके अन्तःकरण में न किसी से राग रहना है न द्वेष न व्यभिचार का वह अहंकार रहता है कि मैं समुक्त व्यक्ति के साथ समुक्त प्रकार का अपना वा पुरा वर्ताव कर रहा हूँ। उसे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता, इसलिए यदि वह किसी से कठोरता आदि का वर्ताव करता है तो भी वह उसके हित के लिए ही होता है, हेतुवश किसी की हानि करने के लिए नहीं होता। अतः सबके साथ भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्ताव करते हुए भी अपने शरीर और दूसरों के शरीरों में वह तत्त्वतः कोई भेद नहीं समझता, किन्तु अपने तथा दूसरों के शरीरों को एक ही आत्मा (अपने आप) के अनेक रूप मानता है। भेद केवल गुण-वैशिष्ट्य का मानता है और गुणों की भिन्नता सदा इकसार नहीं रहती, इसलिए उसको कल्पित मान कर वह उसमें आसक्ति नहीं रखता। उसके अन्तःकरण में एक तरफ़ भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के भिन्न-भिन्न गुणों की योग्यता और उनके साथ अपने भिन्न-भिन्न संबंधों एवं उन सम्बन्धों के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्तावों का अनुभव रहता है, और दूसरी तरफ़ सबके एकत्व-भाव का अनुभव रहता है, इसलिए वह भिन्नता के प्रभाव से बलुप्त रहित होता है। उसका अन्तःकरण काम, मोह, लोभ, मोह, भय, श्वासि, राग, द्वेष, ईर्ष्या, शोक, दुःख, दुःख आदि अनेक प्रकार की अनुकूल-प्रतिकूल वेदनाओं का अनुभव करता हुआ भी निर्विकार, शान्त एवं सम बना रहता है। श्लोक ६ के अन्तिम पद में "समबुद्धिर्विशिष्यते" कह कर भगवान् ने इस अभिप्राय को स्पष्ट कर दिया है। जिसकी बुद्धि जिनकी ही अधिक सबकी एकता के साम्य-भाव में स्थित होती है, उसकी ही अधिक उसके अन्तःकरण में भिन्न-भिन्न प्रकार की वेदनार्थ प्रभाव-रहित होती है, और जिसकी बुद्धि पूर्णतया सबकी एकता के साम्य-भाव में स्थित हो जाती है, उसका अन्तःकरण इन वेदनाओं में तथा अपने-पराये, शत्रु-मित्र, भले-बुरे आदि के सम्बन्धों में पूर्णतया सम रहता है और उसकी स्थिति सबके ऊपर होती है। शारीरिक कष्टों में अविचलित रहने तथा सांसारिक पदार्थों से वैराग्य होने की अपेक्षा भी अपने-पराये, शत्रु-मित्र, समान-व्युत्पन्न आदि के सम्बन्ध में अन्तःकरण की समता बनाये रखने का पद बहुत ऊँचा है।

अथ भगवान् १० वें श्लोक से २६ वें श्लोक तक मन की एकाग्रता के साधन-रूप राज-योग के अभ्यास का निरूपण करते, श्लोक २७ से ३२ तक उक्त योगाभ्यास की पूर्णता-प्राप्त समत्वयोगी की साम्य-भाव की स्थिति का वर्णन करते हैं।

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ।

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥ ११ ॥

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः ।

उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः ।

संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥ १३ ॥

प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिण्यते स्थितः ।

मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः ।

शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥

नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः ।

न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ १६ ॥

युक्ताहाराविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्वप्नाद्यबोधस्य योगो भवति दुःखदा ॥ १७ ॥

यदा चिन्तयतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥

यथा दीपो निवानस्यो नेद्वते सोपमा न्मृता ।

योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥

यत्रोपरमने चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।

यत्र चैवान्मनान्मानं पश्यन्नात्मनि नुष्यानि ॥ २० ॥

सुखमावयन्तिकं यत्तद्विद्विमाहमतीन्द्रियम् ।
 धेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥
 यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।
 यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचास्यते ॥ २२ ॥
 तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।
 स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥
 संकल्पप्रमथान्कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।
 मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥
 शनैः शनैरुपरमेद्विद्वत्पथा धृतिगृहीतया ।
 आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥ २५ ॥
 यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।
 ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव यशं नयेत् ॥ २६ ॥
 प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुरामुत्तमम् ।
 उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ २७ ॥
 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः ।
 सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥
 सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।
 ईरते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥
 यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।
 तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ३० ॥
 सर्वभूतस्थितं यो मां भक्त्येकव्यक्तास्थितः ।
 सर्वथा सर्वमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ ३१ ॥
 आत्मौपद्वयेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।
 सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥

अर्थ—योगीन्द्र अर्थात् सनत्-योग में आसुद होने की इच्छावाला साधक पुरन सदा अर्थात् निरु-नियम से एकान्त स्थान में (नियत काल तक) अकेला स्थित होकर चित्त और इन्द्रियों के संघात को अपने वश में करके, आत्मा और परिग्रह अर्थात् पदार्थों के संग्रह की मनता से रहित हो कर अपने को योग में लगावे अर्थात् योगाभ्यास करे (१०)। पवित्र देव अर्थात् शुद्ध भूनि पर कुशा और उस पर मृगवाला और उस पर बक विदाकर अपना शर आसन लगावे, जो न अधिक ऊँचा हो

स यहाँ पर 'योगी' शब्द साम्य-भाव की स्थिति प्राप्त करने के साधक के लिए प्रयुक्त हुआ है। 'योग' शब्द का मुख्य अर्थ है "बोध, मेल, मिलाप, एकता, एकत्व-भाव की स्थिति" इत्यादि। सबकी एकता, आत्मा अथवा परमात्मा में होती है और आत्मा अथवा परमात्मा सम है (गी० अ० २ श्लो० १३, अ० ३ श्लो० २६, अ० १३ श्लो० २०-२८), इसलिये गीता में भगवान् ने सबकी एकता के साम्य-भाव की स्थिति को 'योग' कहा है (गी० अ० २ श्लो० ४८, अ० ६ श्लो० २३ से ३३)। गीता में 'योग' शब्द का प्रयोग प्रधानतया इसी अर्थ में अर्थात् एकता के साम्य-भाव की स्थिति के लिए, और उस साम्य-भावयुक्त अथवा-अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार करने रूपी कर्म-योग के लिए हुआ है; तथा उस साम्य-भाव की स्थिति में आसुद होने के साधनों के लिए भी 'योग' शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी तरह सर्वभूतार्थ-साम्य-भाव में स्थित होने वाले तथा साम्य-भाव-युक्त व्यवहार करने वाले कर्मयोगी को 'योगी' कहा है, और उस सनत्-योग के साधक के लिए भी 'योगी' शब्द का प्रयोग हुआ है। अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग साध्य और साधन, अथवा कार्य और कारण, दोनों के लिए एक ही रूप में होता है।

कई स्थलों पर 'योग' शब्द साम्य-भाव की स्थिति से कुछ विवक्षित अर्थ में भी आया है। जैसे परमात्मा के विरक्त-होने की भाषा अथवा प्रेरणों को 'योग' कहा है (गी० अ० ० श्लो० २६, अ० ३ श्लो० २, अ० १० श्लो० ०, अ० ११ श्लो० ८); और अयास वस्तु की प्राप्ति को भी योग कहा है (गी० अ० २ श्लो० ४६, अ० ६ श्लो० २३)। परन्तु उन स्थलों पर भी एकत्र अथवा मेल के भाव की ही प्रधानता है। इसके अतिरिक्त वहाँ-वहाँ दूसरे शब्दों के साथ 'योग' शब्द का समास हुआ है, जैसे—बुद्धि-योग, कर्म-योग, ध्यान-योग, भक्ति-योग, ज्ञान-योग आदि वहाँ भी उन शब्दों से जो-जो भाव व्यक्त होते हैं, उन-उन भावों में जुड़ने रूप एकता का अर्थ ही सिद्ध होता है।

और न अधिक नीचा (११)। वहाँ (उक्त) भासन पर बैठ कर चित्त और इन्द्रियों के व्यापारों को रोक कर, मन को एकाग्र करके, आत्मा बानी अन्तःकरण की (द्वैत-भाव रूपी मज्जिना से) शुद्धि के लिए योग में प्रयुक्त होवे अर्थात् योगाभ्यास में लगे (१२)। काया अर्थात् चढ़, शिर और गर्दन को सम अर्थात् सीधी (सही) रेखा में स्थिर रख कर अचञ्चल होता हुआ तथा (हृदय-उपर) दिशाओं को न देखा हुआ अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग (नोक) पर जमाकर, निर्मल होकर अन्तःकरण को अच्छी तरह शास्त्र रखता हुआ और ब्रह्मचर्य-व्रत को पालन करता हुआ, मन का संयम करके (सबके आत्मा = परमात्मा-स्वरूप) मेरे चिन्तन पूर्वक, मेरे परावय्य हुआ अर्थात् (सबके आत्मा = परमात्मा-स्वरूप) मुझमें लौ लगा कर योगाभ्यास में स्थित होवे (१३-१४)। इस प्रकार मन का संयम का के सदा अपने-आपको युक्त करता हुआ अर्थात् योगाभ्यास में लगा हुआ योगी, (सबके आत्मा = परमात्मा-स्वरूप) मुझमें रहने वाली परम निर्वाण-स्वरूप शक्ति को गल होता है (१५)। परन्तु, हे अर्जुन ! बहुत अधिक खाने वाले या बिल-कुल न खाने वाले (भूखे रहने वाले) बहुत सोने वाले या बहुत जागने वाले का योगाभ्यास सिद्ध नहीं होता (१६)। यथायोग्य (नियमित) आहार-विहार करने वाले, तथा यथायोग्य (नियमित) कर्माचरण करने वाले और यथायोग्य (नियमित) रूप से सोने तथा जागने वाले का योगाभ्यास दुःखनाशक होता है। तात्पर्य यह कि अपनी शारीरिक प्रवृत्ति के अनुकूल, तथा परिमित मात्रा में आहार, अपनी शक्ति के अनुसार उचित विहार (सूम्ने-चिन्ने आदि), तथा अपनी स्थिति के अनुसार व्यवस्थित काम-काज करने और समयानुसार एवं तिमिर सोने व जागने से ही योगाभ्यास सुखदायक होता है (१७)। अच्छी तरह बण्ड किया हुआ चित्त त्रिप समय आत्मा में भली प्रकार स्थिर हो जाता है अर्थात् एकाग्र हो जाता है और सब कामनाओं से निरत अर्थात् बाह्य पदार्थों की प्राप्ति की आकांक्षा से रहित हो जाता है, तब युक्त ऐसा कहा जाता है (१८)। जिस तरह वायु रहित स्थान पर आकाश दीपक निरवजल रहता है, वही उपमा योगाभ्यास में लगे हुए योगी के मन पर चल को दी जाती है अर्थात् योगी का एकाग्र किया हुआ चित्त अदोष दीप-तिसा ही तरह अविचल रहता है (१९)। योगाभ्यास से निरत हुआ चित्त जब उपरान्त अर्थात् हृदय-उपर भटकने से रहित—शास्त्र हो जाता है और जब वह आत्मा से ही आत्मा को दम्बता हुआ आत्मा ही में सम्पुष्ट होता है अर्थात् स्वयं अपने आपसे एकत्व-भाव में स्थित होकर प्रसन्न होता है, (तब वह) इन्द्रिया व अंगोचर, जो बुद्धि-गन्ध वर्तमान एवं अत्यन्त सूक्ष्म है इसका अनुभव करना है और उस अवस्था में स्थित होकर फिर वह नष्ट से नहीं होता अर्थात् अपने आपसे आत्मानुभव में विचलित

सब भूत-प्राणियों को अपने में देखता है (२४)। जो मुझ अर्थात् सबके आत्मा=परमात्मा को सबमें देखता है, और सबको मुझ (सबके आत्मा=परमात्मा) में देखता है, उससे मैं अलग नहीं होता और न यह मुझमें अलग होता है (२५)। जो (सबके) एकत्व-भाव में अच्छी तरह स्थित हो कर सब भूतों में रहने वाले मुझको भजता है, अर्थात् सब भूत-प्राणियों को अपने और सबके आत्मा=परमात्मा-स्वरूप मेरे अनेक रूप समझ कर सबके साथ एकता का भ्रम रखता है, यह समत्वयोगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझ (सबके आत्मा=परमात्मा) में ही वर्तता है, अर्थात् सब प्रकार के सांसारिक व्यवहार करता हुआ भी यह परमात्म-स्वरूप मुझमें ही स्थित रहता है (२६)। २४ से २६ तक के श्लोकों का तात्पर्य यह है कि उपरोक्त योगाभ्यास से जिसकी सर्व-भूतात्मैक्य-साम्य-भाव में स्थिति हो जाती है, वे अपने को सबका आत्मा समझते हैं और भक्ति विरह के साथ अपनी एकता का अनुभव करते हैं, यानी सबको अपना ही रूप जानते हैं, अतः उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता अर्थात् वे स्वयं परमात्म-स्वरूप हो जाते हैं। बाप के सब प्रकार के व्यवहार करते हुए भी उनकी स्थिति समता-स्वरूप परमात्म-भाव में ही बनी रहती है (२४-२६)। हे अर्जुन ! जो आत्मौपम्य-बुद्धि से, यानी सबको अपना आत्मा समझ कर, सर्वत्र, यानी सबके, सुख अथवा दुःख को समान-भाव से देखता है, अर्थात् दूसरों के सुख-दुःख को अपने समान ही अनुभव करता है, यह परम योगी माना गया है। तात्पर्य यह कि जो इस निरवयव से कि सब कोई एक ॥ आत्मा अथवा मेरे “अपने-आपके” अनेक रूप हैं, यह अनुभव करता है कि “जैसा मैं हूँ वैसे ही दूसरे हैं,” और दूसरों के सुख-दुःख आदि को अपने ही समान समझ कर सबके साथ वधायोग्य समता का वर्ताव करता है वही पूर्ण समत्वयोगी है। किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय अपने को उसकी स्थिति में रखने की कल्पना करना, अर्थात् मन में यह विचार करके कि यदि मैं इसकी जगह होता और यह मेरी जगह होता तो मेरे साथ इसका किस तरह का वर्ताव उचित होता—किस तरह के वर्ताव से मुझे सुख होता और किस तरह के वर्ताव से दुःख—यह आपन की एकता का विचार आत्मौपम्य-बुद्धि है। इस आत्मौपम्य-बुद्धि से सबके साथ वधायोग्य व्यवहार करना ही सच्चा समता का वर्ताव है (२७)।

स्पष्टीकरण गीता के व्यावहारिक अर्थ का भूमिका में यह धार्य है कि

ॐ समता के वर्ताव का विशेष स्पष्टीकरण पाँचवें अध्याय में देखिए।

सब तरह से हटा कर वासिका की गोक पर जमाना चाहिए। उस समय चन्द्र-चन्द्र तथा इन्द्रियों की सब चेष्टाओं को रोक कर मन को केवल आत्मा अथवा परमात्मा के ध्यान में इस प्रकार जगाना चाहिए कि दीपक की लौ की तरह वह निरंतर घटित रहे। इस तरह धीरे-धीरे के साथ मन को शनैः-शनैः इन्द्रादिक एकाग्र करना चाहिए, और जहाँ-जहाँ वह भागे, वही आत्मा अथवा परमात्मा ही का चिन्तन करना चाहिए, अर्थात् जिस पदार्थ में मन जावे उसी पदार्थ को अपने-आपने अभिन्न अपना आत्म-स्वरूप अथवा परमात्मा-स्वरूप समझना चाहिए। ऐसा समझने से मन जहाँ जायगा वहाँ आत्मा अथवा परमात्मा ही को पावेगा, तब वह आत्मा अथवा परमात्मा में डूब जायगा। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूप से अष्टाकारण के चार भाग हैं। मन का स्वभाव अप्रगल्भ चंचल तथा संकल्प-विकल्प करने का है; बुद्धि का स्वभाव विचार करने, जानने और समझने का है; चित्त का स्वभाव चिन्तन अथवा स्मरण करने का है; और अहंकार का स्वभाव व्यक्तित्व का अनुभव करने का है। इनमें से जिस भाग की प्रवृत्ति होती है वह दूसरे भागों को दबा देता है। अतः मन की चंचलता को बुद्धि अथवा चित्त की क्रियाओं से दबाना चाहिए; अर्थात् मन को बाहरी विषयों में भटकने से रोकने के लिए बुद्धि से यह विचार करना चाहिए कि बाहरी पदार्थों में उनका अपना सुख कुछ भी नहीं है, किन्तु उनमें जो सुख प्रतीत होता है वह सबके अपने प्राण आत्मा का है, इसलिए उनमें आसक्त होना हाथिफर है; अथवा चित्त से यह स्मरण करना चाहिए कि सभी बाहरी पदार्थ एक ही आत्मा के अनेक कल्पित रूप हैं, वास्तव में सर्वत्र एक आत्मा ही है, आत्मा से पूछो इनमें सुख की आशा रखने से दुःख होता है। इस तरह अभ्यास करते-करते जब मन एकप-भाव में डूब जाता है, तब पूर्ण सुख और शान्ति प्राप्त हो जाती है; जिस सुख-शान्ति के प्राप्ति संसार के सभी सुख तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं, फिर किसी भी पदार्थ के प्राप्त करने की कामना शेष नहीं रहती। उस अवस्था में पहुँचने के बाद फिर दुःख का शेष भी नहीं रहता; क्योंकि तब अपने-आपने पूछो कोई वस्तु शेष ही नहीं रहती कि जिससे दुःख होने की संभावना हो। उस सर्वभूतात्मैक्य-साम्य-भाव की स्थिति में अलिप्त विषय और ईश्वर अथवा परमात्मा भी आत्मा अर्थात् अपने-आपके ही अनेक भाव प्रतीत होने लगते हैं—अपने-आपने भिन्न कुछ भी नहीं रहना। उस प्रज्ञा-भाव अथवा परमात्म-भाव अथवा एकप-भाव के आपमानुभव की स्थिति में सम्प्रयोगी सब प्रकार से जगत् के व्यवहार उनके स्वामी-भाव से पूरा स्वतन्त्रता और समता पुरुष करता हुआ भी अपने परमात्म-स्वरूप में कभी नहीं छिगता।

उस पूर्णता की स्थिति पर पहुँचा हुआ सम्प्रयोगी सब भूत-प्राणियों को

क समान अपना आत्मा ही अनुभव करता है, और उसके मुर-दुःख, मान-अपमान, नि-लाभ आदि को अपने ही समन्ता हुआ आर्मापन्य बुद्धि से उसके साथ अपोय समता का बर्ताव करता है।

X

X

X

यद्यपि उपरोक्त योगाभ्यास से मन को एकाम्बर करके समत्व-योग में स्थित होने का विधान भगवान् ने ऊपर के श्लोकों में अर्थात् तरह दिया है, परन्तु उक्त सर्वभूतानैक्य-साध्य-भाव में उद् स्थिति होना और उसके अपनी आत्मा समन्त कर उसके साथ आर्मापन्य-बुद्धि से समता का बर्ताव करना, इतना गहन और कठिन विषय है कि प्रथम तो इसकी प्राप्ति के लिए वित्त योगाभ्यास का वर्णन ऊपर दिया गया है उसमें मन का खगना ही अत्यन्त दुष्कर प्रतीत होता है; और यदि किसी तरह मन इस अभ्यास में खग भी जावे तो समत्व-योग की पूर्णावस्था तक पहुँच सकना तो बन्मभर में भी असंभव जान पड़ता है; और यह बात अत्यन्त देरने में आती है कि किसी भी कार्य को पूर्ण किये बिना उसका नर्ताजा नहीं निकलता। अतः इसी अभिप्राय को लेकर अर्जुन आगे के श्लोकों में भगवान् से कहता है कि जो समत्व-योग आपने कहा, उसमें मन का पूरी तरह ठिक सकना मुझे असंभव-सा प्रतीत है। उस पर भी मनुष्य यदि यत्नपूर्वक इसके अभ्यास में खगे और पूर्णता को पहुँचे बिना, अर्थात् थोड़े बहुत अभ्यास के बाद बीच में ही उसका शरीर छूट जाय तो इस अभ्यास से क्या लाभ होगा? इस अभ्यास में खगने से शास्त्रों में विधान किये हुए हयन-यज्ञ, बलि-वैश्यदेव आदि कर्मकार्य तथा देव-पूजन, उपवास एवं तप आदि धार्मिक कृत्य, जो पारलौकिक सुख के साधन बताये गये हैं, वे तो बन नहीं सकते, इसलिए उन सुखों से वंचित रहना पड़ेगा; और समत्व-योग में पूर्णता की प्राप्ति न होने के कारण इसका जो फल आपने कहा वह प्राप्त नहीं होगा; परित्याग यह होगा कि समत्व-योग के साधन में खगने “धौयो का कुत्ता घर का न बाट का” की कहावत को चरितार्थ करता हुआ अर्थ हो जायगा अर्थात् दोनों तरफ से जायगा, ऐसा प्रतीत होता है। इन बातों का समाधान करते हुए भगवान् आगे कहते हैं कि यद्यपि यह अभ्यास अवश्य है, परन्तु प्रयत्न करने से इस बन्म में नहीं तो आगे के बन्मों में भी अवश्य मिलती है। इसके अभ्यास में खगने वाले की इस बन्म में अथवा अन्य, पुष्ट और वृष्टि के बितने भी साधन हैं, उन सबसे समत्व-योग श्रेष्ठ है, जो का अभ्यास करना चाहिए।

अर्जुन उवाच

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ।
 एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थितिं स्थिराम् ॥ ३३ ॥
 चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् ।
 तस्याहं निग्रहं मन्ये वागेरिव सुदुष्करम् ॥ ३४ ॥

भीमगयानुवाच

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।
 अभ्यासेन तु कौन्तेय धैर्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥
 असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ।
 यस्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्नुमुपायतः ॥ ३६ ॥

अर्जुन उवाच

अयतिः धन्योपेतो योगाच्चलितमानसः ।
 अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥
 कश्चिन्नोभयविधं पृच्छिष्यामि य मयति ।
 अमतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥
 एतन्मे संशयं कृष्ण ह्येतुमर्हस्यशेषतः ।
 त्वदन्यः संशयस्यास्य ह्येता न ह्युपपद्यते ॥ ३९ ॥

भीमगयानुवाच

पार्थ नैवेदं नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ।
 न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥
 प्राप्य पुण्यकृतांस्लोकानुपित्वा शाश्वतीः समाः ।
 शुचीनां धीमतां नोदे योगधरोऽभिजायते ॥ ४१ ॥
 अपथा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।
 एतद्दि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥ ४२ ॥

उसकी क्या दशा होती है ? हे भगवान् ! (स्वर्गादि सुखों के देने वाले कर्मकाण्डादि में) अप्रतिष्ठित (भीर मन की चंचलता के कारण) मग्नप्राप्ति के मार्ग में विमूढ़ (रहने से) क्या वह मित्र-मित्र (विचारे हुए) बादल की तरह दोनों तरफ से अट होकर नष्ट नहीं हो जाता ? तात्पर्य यह कि समत्व-योग की प्राप्ति के लिए मन को एकत्र करने के अभ्यास में लगे रहने के कारण वह समत्व-योग का अभ्यासी दूसरे लोगों की तरह कर्मकाण्ड, यज्ञानुष्ठान, बलि-धैर्यव्रत, अथ-तप, धृत-उपवास, देव-पूजन आदि पारलौकिक सुखों के देने वाले शास्त्रीय साधन सम्पादन कर नहीं सका, और उक्त योगाभ्यास की पूर्णता न होने के कारण उसे आत्मानुभव हुआ नहीं—देवी दशा में क्या वह उक्त साधारण लोगों से भिन्न रह कर उसी तरह नष्ट नहीं हो जाता, जिस तरह एक बादल का टुकड़ा दूसरे बादलों से भिन्न होकर नष्ट हो जाता है (१७-१८) ? हे कृष्ण ! आप मेरे इस संशय को पूर्णतया काटने योग्य हो, आपके सिवाय इस संशय का काटने वाला दूसरा कोई नहीं मिल सकता। तात्पर्य यह कि जो मूढ़, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का शाठा अर्थात् सर्वश होता है, और जो स्वयं भय, स्वार्थ, पशुपात, क्रम, दुराग्रह और संशय से रहित, तत्त्वदर्शी एवं दयालु होता है, वही इस लोक तथा परलोक स समन्वय रखने वाली उक्त शंका का ठीक-ठीक समाधान कर सकता है, और आपमें ये सभी गुण मौजूद हैं, इसलिए केवल आप ही में इस विषय का निश्चित निर्वय देने की योग्यता है, अतः आप मेरे इस संशय को दूरा करके काटिए (१९)। श्री भगवान् बोले कि हे पार्थ ! इस लोक और परलोक (दोनों) में उसका (कमी) विनाश नहीं होता, क्योंकि हे तात ! कन्याण्णकरक कम (इस समत्व-योग के अभ्यास) में लगे रहने वाले किसी भी मनुष्य का दुर्गोत नहीं होती (२०)। पुण्य कर्म करने वाले पुद्गलों को मिचने वाले (उच्च) लोकों को प्राप्त होकर तथा वही बहुत वर्षों तक निवास करके फिर वह योग-भट्ट पुद्गल अर्थात् पूर्वोक्त समत्व-योग का अधूरा अभ्यासा, पवित्र धीमानों (सम्पत्तिशाली लोगों) के घर ॥ जन्म लेता है (२१)। अथवा बुद्धिमान् समत्वयागियों के कुल में ही जन्म लेता है, इस प्रकार का जन्म इस लोक में वही ॥ दुर्लभ है (२२)। वही (जन्म) उक्त पूर्वजन्म का बुद्धि का संयोग प्राप्त होता है, अर्थात् इस जन्म में जो समत्व-योग के मस्कार उसका बुद्धि में जस जाते हैं उनका वही उद्भूत होता है, और वह कुरुल-द्वल (वही भा) फिर वह उससे भाग समत्व-योग का पुण्य भांड के लिए यत्न करता है (२३)। पूर्वजन्म के उसी अभ्यास से वह स्वतः ही (उक्त समत्व योग का नरक) आवा जाता है, समत्व-योग का। जज्ञानसु भी शीघ्र-जज्ञ अभ्यात् कर्मकाण्डात्मक वेदा का उल्लंघन कर जाता है। तात्पर्य यह कि समत्व-योग के भिन्नासु के लिए भी शास्त्रों में कई

क्योंकि समत्व-योग का अभ्यास व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए भेद-बुद्धि से किये जाने वाले साम्प्रदायिक कृत्यों की तरह नहीं है कि जिनसे अन्तःकरण में भेद-भावस्वी मलिनता बढ़ती रहती है और व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए दूसरों से द्वेष करने अथवा दूसरों को कष्ट देने के बुरे संस्कार उत्पन्न होते हैं, और जिनमें छोड़े समय के लिए भागवान् अतः मिथ्या सुख प्रतीत होकर फिर उसका दुष्परिणाम होता है और तब हीन धोनिषों में जाना पड़ता है, जहाँ उन्नति करने की कोई योग्यता ही नहीं होती। समत्व-योग के अभ्यास में सबसे साथ एकमात्र के साम्य-भाव में मन को खड़ावा होता है, जिससे व्यक्तिगत का भाव कम होकर अन्तःकरण का द्वैत-भाव स्वी मिल साफ होता है, तथा इसमें किसी का अहित करने वा किसी को क्लेश देने का भाव नहीं होता, इसलिए इसके अभ्यास करने वाले के मन में बुरे संस्कारों का संवर्धन नहीं होता। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए भेद-बुद्धि से किये जाने वाले धार्मिक कृत्यों में शरीर को बहुत क्लेश तथा परिश्रम उठावा पड़ता है, वे कृत्य यदि सांगोपांग पूरे न हो जायें तो उनका कोई फल नहीं होता, यदि उनमें किसी प्रकार की सुटि रह जाय तो उच्छा अनिष्ट होता है, और यदि वे विधिपूर्वक पार पड़ भी जायें तो उनका अष्ट फल काळान्तर में होता है। परन्तु समत्व-योग के अभ्यास में न तो शरीर को क्लेश अथवा परिश्रम होता है, न इसमें सुटि रहने से कोई अनिष्ट ही होता है। इसका बोझ भी आचरण कभी निष्फल नहीं जाता, न इसके फल के लिए काळान्तर अथवा लोकान्तर अथवा देशान्तर अथवा पूर्णता ही की अपेक्षा रहती है; किन्तु जितना ही समत्व-योग का आचरण होता है उतना ही आत्मबल एवं उतनी ही सुख-शान्ति, इसी जन्म में ही नहीं किन्तु इसका आचरण करते हुए ही प्राप्त होती जाती है, और ज्यों-ज्यों इसमें उत्तरोत्तर उन्नति होती जाती है, उसी के अनुसार आत्मबल और सुख-शान्ति बढ़ती जाती है। उन्नति करते-करते जब पूर्ण-रूप से सर्वभूतात्मैक्य-साम्य-भाव की स्थिति हो जाती है, तब पूर्ण-ब्रह्म परमात्म-भाव की प्राप्ति हो जाती है। इस जन्म में इसके छोड़े से अभ्यास के बाद यदि किसी अभ्यासी का शरीर छूट जाय और विषय-सुख भोगने की वासना बनी रहे तो मरने के बाद उक्त अभ्यास के बल से वह उन वासनाओं के अनुरूप सुख भोगने के लिए दिव्य (सूक्ष्म) भोग भोगने के उपयुक्त-दिव्य (सूक्ष्म) लोकों में रह कर भोग भोगता है, अर्थात् मन में जैसी वासना अथवा संस्कार होने हैं उसी के अनुसार वह अपने लिए सुख के साधन रख कर सुख भोगता है, परन्तु उक्त सुख भोगने में भी पूर्ण-जन्म वाले समत्व-योग के संस्कार प्रभा पड़े रहने हैं अतः जब बहुत समय तक भोग भोग होता है, तब उक्त संस्कारों के प्रसाद से फिर मनुष्य लोक में भेषाचारी बनी पुरुषों के घर में जन्म होता है, जहाँ भौतिक सुखों की मामूली और आप्यात्मिक

उद्यति अर्थात् समन्व-योग की उद्यति के साधन, दोनों मौजूद रहते हैं। और यदि इस धम्म में सुख-योगों की वासना नहीं रहती है तो मरने के बाद दूसरा धम्म आनन्दानां समन्वयोगियों के घर में होता है, वहाँ समन्व-योग के अभ्यास में उद्यति करने के सब साधन उपस्थित रहते हैं। समन्व-योग के अभ्यास के बिना मरने के बाद प्रथम तो मनुष्य देह निजना ही कठिन है, और मनुष्य देह में भी उपरोक्त आये आचार्यों वाले धीमानों अथवा ज्ञानवाद् समन्वयोगियों का संयोग होना ही सम्भव ही दुर्लभ होता है।

समन्व-योग के अभ्यासों का दूसरा धम्म आये उपरोक्त श्रेष्ठाचार्य धर्मियों के घर में हो अथवा ज्ञानी समन्वयोगियों के कुछ में, वहाँ भी अपने पूर्वजन्म के अभ्यास के संस्कारों की प्रयत्नता के कारण, वह समन्व-योग के अभ्यास ही में प्रयत्नशील रहता हुआ उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहता है। इस तरह धम्म से उद्यति करता हुआ वह सम्य पाकर पूर्ण पद को पहुँच जाता है। सातारा यह कि समन्व-योग के अभ्यास में एकबार लग जाने पर मनुष्य का, इस लोक में अथवा परलोक में कहीं भी कभी पतन अथवा अवनति नहीं होती, किन्तु उत्तरोत्तर उद्यति ही होती है। इसलिये सर्वभूतानैक्य-साम्य-भाव से सांसारिक व्यवहार करने के समन्व-योग के साथ व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिये किये जाने वाले साम्प्रदायिक कृत्य अथवा कर्मकाण्ड की कोई तुलना नहीं है। समन्व-योग का सचा विद्वान् अर्थात् जिसके चित्त में इस विषय का बोध प्राप्त करने की सही जगन लग जाती है, अथवा जो इस विषय के अध्ययन और अनुसंधान में लग जाता है, उसका हृदय भी इतना उद्भट हो जाता है कि वेदादि-शास्त्रों में विधान किये हुए लौकिक कुछ देने वाले कर्मकार्यों की उसे कोई इच्छा नहीं रहती और न उसे उनकी आवश्यकता ही रहती है। भेद-भाव को बढ़ाने और हट करने वाले उन कर्मकारणानक शास्त्रों में वर्णित रोचक वचन (पुनित्ता वादी, गी० अ० १ श्लो० ४२ से ४४) उसके मन को नहीं चुमाते, क्योंकि वह उन प्रयोजनों से ऊपर उठ जाता है; और जो हम समन्व-योग अर्थात् सर्वभूतानैक्य-साम्य-भाव से जगत् के विविध आचरण करने के अभ्यास में लग जाना है वह जो उपस्थितों, कर्मकारिद्वयों और ज्ञानियों आदि मरने के पछ हो जाता है अर्थात् जो राजसी और कामसी प्रकृति के लोग मृत उपवास आदि में शरीर को कृत्र्म करने वाले तथा मरती-मारती आदि में शारीरिक कुछ सहने के अनेक प्रकार के नष्ट करने हैं और जो लोग पशु हवन पूजा, पाठ आदि कर्मकाण्ड में लग रहने हैं एवं जो लोग अभ्यास-ज्ञान-विषयक कोई शास्त्रार्थ और वाद-विवाद में लग रहने हैं उन उपस्थितों, कर्मकारिद्वयों और गुण

ज्ञानियों से समत्व-योग के आचरण का अभ्यास करने वाला योगी भेद होता है। समत्व-योग का अभ्यास करने वालों में भी जो सबके आत्मा = परमात्मा में मन लगा कर धृष्टापूर्वक भक्ति करता है, वह सबसे उत्तम है। इसका यह कारण है कि परमात्मा की सर्वभ्यापकता के विरहास पूर्वक उसकी उपासना करने से मन शीघ्र एकत्र हो सकता है, क्योंकि मन अहाँ धावे, वहाँ ही परमात्मा का दर्शन करने में उसका भटकना बन्द होने में बहुत सुगमता होती है, और इस तरह अभ्यास के साथ-साथ परमात्मा की उपासना करते रहने के दुहरे साधन से समत्व-योग की सिद्धि बहुत जल्दी और सुगमता से होती है। इसलिये इस भक्ति और योग का दुहरा अभ्यास करने वाला सबसे उत्तम अभ्यासी होता है।

॥ छठा अध्याय समाप्त ॥

[illegible]

रसोऽहमस्तु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः ।

प्रणवः सूर्यवेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृपु ॥ ८ ॥

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावर्तो ।

जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥

घोडं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।

धुद्धिर्धुद्धिमतानस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ १० ॥

पतं पतवतां चाहं कामरागद्विषजितम् ।

धर्माद्विषयो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥

ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तानसाश्च ये ।

मत्त एवेति तान्यिद्धि न त्वदं तेषु ते मयि ॥ १२ ॥

प्रिमिगुणैर्मैर्मायैर्मिः सर्वमिदं जगत् ।

मोहितं नामिजानाति मामेभ्यः परजव्ययम् ॥ १३ ॥

दैर्घ्यं हेम गुणमर्षो मन माया दुरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तर्पन्ति ते ॥ १४ ॥

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।

माययापहतशाना आसुरं भावमाधिताः ॥ १५ ॥

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्त्ता विशामुखाधी शाना च भरतर्षभ ॥ १६ ॥

तेषां शाना निश्चयुष्ट एवमर्थवैशिष्ट्यते ।

मिदो हि शानिनोऽप्यर्थमहं स च मन मिदः ॥ १७ ॥

उदात्ताः सर्व एवैते शाना त्वानैव मे मत्तम् ।

आस्त्यकाः स हि पुण्यानां मामेवातुषानां मत्तम् ॥ १८ ॥

शानां उन्मत्तमन्ते शानात्तानां प्रपद्यते ।

प्राप्तुर्वेदः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ १९ ॥

कामैर्लोकैर्लोकशानाः मत्तमन्तेऽप्यर्थमाः ।

नं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥

यो यो यो यो तनुं भगः भक्षयार्चितुमिच्छति ।

तस्य तस्यान्तर्ला भक्षां तामेव विद्धान्यहम् ॥ २१ ॥

न तया भक्षया युक्तस्तस्याराधनमीदृते ।

सज्जने च ततः कामागम्यैव विहितार्तिद तान् ॥ २२ ॥

अन्तर्गन्तु फलं तेषां तद्भक्षण्यस्यमेधगाम् ।

देवादेवयज्ञो यार्ति मद्भजा यार्ति मामर्ति ॥ २३ ॥

अथर्वन् यार्तिमार्गन्तं मन्त्रमन्त्रं मामनुक्षयः ।

तर् भानमजानन्तो ममाप्ययमनुक्षयम् ॥ २४ ॥

तातं प्रकाशः सर्वस्य योगमायागमायुनः ।

मृदोऽर्थं नाभिजानानि लोको मामत्रमन्यहम् ॥ २५ ॥

विदां भामनीनानि नृपमानानि चार्तुनः ।

मार्तिगार्ति न मृनार्ति मां नु येन न कथन ॥ २६ ॥

इन्द्राद्युपगामुभेन इन्द्रमोहेन मारुतः ।

नार्तिनानि नमोर्दे भर्गं यार्तिन गम्भय ॥ २७ ॥

तया भवन्तगर्गं तारं प्रजानो नृपयज्जोलात् ।

मे इन्द्रमोर्दिनार्तिना वज्रमन्त्रं मां कथयताः ॥ २८ ॥

प्रगमन्तमोन्ताय मामार्तिव्यय नमस्ति मे ।

मे प्रयत्नार्तिदुः कृतनामययमे कमे चार्तिनयम् ॥ २९ ॥

मार्तिदुर्नार्तिदोर्दे मां मार्तिदुर्नार्ति नु येनार्तिदुः ।

प्रगमन्तमोर्दिनार्ति नु मां मेनार्तिदुर्नार्तिनयम् ॥ ३० ॥

सूत्रं - जो भक्तान्तर को यह कि है तबही भूतमी भव जगत् कर, केरे जायन
न, चर्चन इति इन्द्रादयो न कथयन्तमर्थक, (पुनर्दिन) वागान्तरात् कथने ते
२ विमोन्त नमस्त चर्चन नमस्ते चर्चन, भूतमी विदा जायेता जो नृप ।
नमस्त कथ कि भव किन न किनः जिन्त न कथन ही जगत् भवत है वा

उसका स्वभाव है। उसे कोई न कोई अक्षयमदन अवरण चाहिए। यदि उसे एक, अवरण, अपरिवर्तनीय, मरके आत्मा = परमात्मा के चिन्तन में लगाने का प्रयत्न न किया जाय तो वह अक्षय अविगोचर होने वाले अक्षय के परिवर्तनीय, अर्थात् निरन्तर बदलते रहने वाले मानव के भावों में सामिल रहने के कारण एकत्र नहीं हो सकता; इसलिए उसको अक्षय-विराजित रूप के आत्मा = परमात्मा की उपासना में लगाना चाहिए, अर्थात् वह चिन्तन करने का अभ्यास करना चाहिए कि अक्षय सब परमात्मा का स्वभाव है और वह परमात्मा सारे अक्षय में एक समान व्यापक है। इस तरह परमात्मा की उपासना के अक्षयमदन से मन सम्य-योग के अभ्यास में सहज ही स्थित हो जायगा और उस अभ्यास से वह निरिच्छ एवं उद्विग्न हो जायगा कि वह समस्त अक्षय ही परमात्मा के अनेक रूप है, वास्तव में वो कुछ है वह सब परमात्मा ही है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है (१)। यह विज्ञान सहित ज्ञान, अर्थात् अक्षय इन्द्रियगोचर होने वाले स्वरूप और मूल्य अक्षय के निरन्तर बदलते वाले भिन्नता के भावों में एक, अक्षय, अपरिवर्तनीय आत्मतत्त्व एक समान मरा हुआ है—यह तत्त्वज्ञान, मैं तुम्हें दाना है जिसे ज्ञान लेने पर फिर यहाँ (संसार) में कुछ भी जानने के लिए बाकी नहीं रहता। तात्पर्य यह कि वह विरव मरके आत्मा = परमात्मा ही के समुप और निर्गुण, अथवा साकार और निराकार, अथवा वह और अक्षय, अथवा अक्षय और अक्षय-रूप इन्द्रों अथवा अक्षयों का दान है, जिसने इस रहस्य को अक्षय तरह जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया; फिर उसके लिए अक्षय में अक्षय: जानने को कुछ भी शेष नहीं रहता, क्योंकि अक्षय में वो भी कुछ है वह सब परमात्मा के इन गुणक भावों का ही विस्तार है (२)। हजारों अनुष्ठानों में कोई विरवा ही निदि के लिए, अर्थात् सर्वाना = परमात्मा की अर्थवत्ता जानने-रूपी वह विज्ञान सहित ज्ञान की प्राप्ति के लिए दान करता है; और उन दान करने वाले सिद्धों अर्थात् साधकों में कोई विरवा ही मुक्त परमात्मा की तत्त्व: दानी अर्थरूप से जानता है। तात्पर्य यह कि संसार में अधिकांश अनुष्ठान तो राने, पीने, सोने, संग्रह उद्विग्न करने आदि विरवों तथा उन विरवों के साधनों की प्राप्ति के लिए दौड़-पूर करने ही में लगे रहते हैं, इनके सिवाय और कुछ भी विचार करने का उनके मन में संकल्प ही उद्विग्न नहीं होता यदि उनके में कोई कुछ विचार करने है तो वे भी अधिकांश अधि-भौतिक - अक्षय अधिदैविक विचारों तक ही रह जाते हैं, आध्यात्मिक विचारों की

२ अधिभौतिक अधिदैविक और आध्यात्मिक विचारों का सुखाना

व्यावहारिक वेदान्त प्रकार में उल्लेख

तरफ़ कोई विशिष्ट ही लगने हैं। जो जोग आध्यात्मिक विचार करने में लगने हैं, उन्हें भी अधिकांश जोग आत्मा को जगत् से मिश्र मानने हैं और जगत् का विरमकार करके आत्मज्ञान की लोभ में खोते रहने हैं। "एक में अनेक और अनेकों में एक" के विज्ञान सहित ज्ञान, अथवा आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों भावों को एकता के सावधान की पूर्णता को कोई विरक्षा ही पहुँचना है (१)। पृथ्वी, जल, तेज (अग्नि), वायु (हवा), आकाश (अवकाश अथवा पोक), मन, बुद्धि और अहङ्कार—इस प्रकार यह आठ भेदों वाली मेरी प्रकृति अलग है। यह (मेरी) धरा प्रकृति है; और इसमें दूसरी जीव-भावनाकी मेरी परा प्रकृति ज्ञान, जिससे हे महाबाहो ! यह जगत् धारण किया जाता है। ऐसा समझ कि इन (दोनों) प्रकृतियों से ही सब भूत-मादियों की उत्पत्ति होती है, अतः अलिख विरव का प्रभव और प्रलय, अर्थात् धारि और अन्त में ही हैं। तात्पर्य यह कि एक तरह सबके आत्मा = परमात्मा की अपरा अथवा बड़ प्रकृति, सूक्ष्म और सूक्ष्म पंच तत्त्व और उनके विस्तार—इन्द्रियाँ और उनके विषय धारि—एवं मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार-रूप से व्यक्त होनी है, जिनमें विषय (अवि शरीर) और ब्रह्मचर्य (समष्टि जगत्) के प्रतिबन्ध परिवर्तनशील बनाय बनते हैं; और दूसरी तरह सबके आत्मा = परमात्मा की परा अथवा चेतन प्रकृति पूर्णतः अपरा प्रकृति के सब सूक्ष्म और सूक्ष्म भावों के अनन्त प्रकार के प्रतीत होने वाले बनावों के अन्दर उनके जीवमरूप से स्थित होकर सबको एकता के सूत्र में पिरोये हुए धारण करती है। इस तरह सबका आत्मा = परमात्मा ही विरव की उत्पत्ति, स्थिति और अन्त का वास्तविक आधार है। दूसरे शब्दों में यह विरव सबके आत्मा = परमात्मा ही की कल्पना का लेख है (२-१)। हे धनञ्जय ! मुझसे पूरे अर्थात् मुझसे वस्तुतः भिन्न कुछ भी नहीं है। मूल में पिरोये हुए मणियों की तरह यह सब मुझमें पिरोया हुआ है। तात्पर्य यह कि जिस तरह सूत्र के मणियों की माझा गूँधी जाय तो माझा का रूप और नाम बनने के पहले सब सूत्र होता है, और माझा के बन जाने के बाद भी सूत्र के सिवाय और कुछ नहीं होगा, और माझा को फिर से उधेकी जाय तो भी सूत्र ही रहता है। मणिये अथवा माझा किसी भी अवस्था में सूत्र के सिवाय और कुछ भी नहीं होते। यदि मणिये छकड़ी, पथर अथवा बाटु के होते हैं, तो भी वे पृथ्वीतत्त्व के ही होते हैं और सूत्र भी पृथ्वी तत्त्व ही होता है। इसलिये तत्त्वतः वे सब एक ही वस्तु के अनेक रूप होने हैं। इसी तरह, भगवान् कहते हैं कि जगत् का जो भी कुछ बनाय है, वह वस्तुन मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है; जो कुछ भी है, वह सब मेरे ही अनेक रूप हैं (३)। हे कौन्तेय ! अज्ञ में रम में हैं, सूत्र और अन्तर्मा में उपोति (मैं) हैं। सब वेदों में आँकार में हैं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व में हैं।

को कामनाएँ की जाती हैं, कहे वे शारीरिक- निम्न भोग चाहि की हों वा दाम्पत्य कल्याण की, उनमें दृढता का भाव भरा हुआ होता है और उनमें दृढता की इच्छा होती है इसलिए वह राजन्य काम स्वाभाविक तौर से निकल है (८-११) । और जो शारीरिक और जो राजन्य तथा सामन्य भाव हैं, वे मुझ में ही हैं ऐसा जाना और पहचाना ये मुझ में हैं परन्तु मैं उनमें नहीं हूँ । तात्पर्य यह कि जगत् में त्रि लोक, रज और तम गुणों के कारण से उत्पन्न अनन्य प्रकार की भिन्नताओं की प्रतीति होती है, वे तीनों गुण सबके आत्मा = परमात्मा ही की कल्पना हैं अर्थात् परमात्मा ही के संस्कार के भेद हैं । इसलिए परमात्मा ही उनका आधार और प्रवर्तक है, परन्तु उनका आधार और प्रवर्तक होता हुआ भी परमात्मा उनमें बड़ा हुआ एवं उन वा अन्तर्गम्य नहीं है, क्योंकि अर्थात् कल्पना, कल्पना करने वाले पर अन्तर्गम्य रहनी है, परन्तु कल्पना करने वाला, अर्थात् कल्पना पर अन्तर्गम्य नहीं रहता । इसलिए परमात्मा इन तीनों गुणों के आधार और इन पर अन्तर्गम्य नहीं है, किन्तु इनमें परे है और इनकी कर्म-वशों से उत्पन्न विचारों का उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता । अर्थात् कल्पना से इनको मत्ता एवं रहति-गुण करना हुआ भी वह इनमें अक्षिप्त निर्विकार एवं सदा एक-सा रहता है (१२) । इन तीनों गुणों के (तारतम्य अर्थात् कर्म-वशों के) कारणों से वह सब जगत् मोहित हो रहा है, इसलिए इनमें परे मुझ निर्विकार को नहीं जानना; वह मेरी ऐसी अर्थात् अलौकिक त्रिगुणात्मक माया अथवा प्रकृति कही दुर्लभ है; परन्तु जो पुरुष मुझे ही भजते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं । तात्पर्य यह कि मायायुक्त भोग सबके आत्मा = परमात्मा के संस्कार रूप त्रिगुणात्मक प्रकृति अथवा भोग-माया के वाता वाता और वाता रूपों के बनाव में ही उलझे हुए रहते हैं, इसलिए इस बनाव के मूल आधार, इसके रचयिता सबके आत्मा = परमात्मा को नहीं जान सकते । जो माया के स्वामी अद्वैत परमात्मा सबके आत्मा = परमात्मा की उपासना करते हैं, उनको इस त्रिगुणात्मक माया और इसके फैलाव में भासति नहीं रहनी, अतः वे हममें ऊपर उठ जाते हैं; क्योंकि जो प्रकृति इच्छा पूर्ण उपासना करता है, वह उसीको पाता है, अतः जो भोग माया और उसके कार्य की उपासना करते हैं, वे माया तक ही रहने हैं, और जो माया के परे, उसके स्वामी मायावी परमात्मा की उपासना करते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं । जो किसी बाजीगर के अनुमान खेल हाँ में मोहित रहते हैं, वे बाजीगर को नहीं जान सकते, परन्तु जो उस खेल को किसी बाजीगर अथवा खिलाड़ी की करामात होने का अनुमान करके उस खिलाड़ी को जानने का प्रयत्न करते हैं, वे उस खेल में भासति न रह कर खिलाड़ी के पास पहुँच जाते हैं; फिर वह खेल उनको मोहित नहीं कर सकता (१३-१४) । जिनकी विचार-शक्ति माया से बंध हो गई है, ऐसे

होता है कि जो कुछ है सो सब परमात्मा ही है, उसके सिवाय और कुछ नहीं है— इस निश्चय से सबके साथ निःस्वार्थ भाव से प्रेम करने रूपी परमात्मा की भक्ति करते हैं। यद्यपि पूर्ववर्णित कुकर्मों में लगे रहने वाले धामुरी प्रकृति के देहाभिमानों एवं स्वार्थी लोगों की अपेक्षा ये चारों प्रकार के भक्त उद्धार अथवा उत्तम हैं, क्योंकि ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए दूसरों की हानि नहीं करते, किन्तु दूसरों का उपकार करते हैं; और इनकी सबके आत्मा = परमात्मा में वृद्धा होने के कारण वे उसकी उपासना करते हैं जिससे इनका देहाभिमान कम होता है और देह से संबंध रखने वाले पदार्थों में समत्व का स्थापन भी ध्यायोग्य अवश्य ही होता है, परन्तु इन चारों में ज्ञानी ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका अन्तःकरण निरन्तर सबके एकत्व-भाव परमात्मा में ही लगा रहता है और उसको सर्वत्र परमात्मा ही दृष्टिगोचर होता है अर्थात् वह सबको परमात्मा ही का स्वरूप अनुभव करता है, अतः उसका ईश-भाव निवृत्त हो जाता है; फलतः उसको सब अपने आत्मीय जनों की तरह अत्यन्त प्यारे लगते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप वह भी सबको प्यारा लगता है और उसकी स्थिति परमात्मा में हो जाती है (१६-१८)। बहुत जन्मों के अनन्तर ज्ञानवान् पुरुष, इस अनुभव के दृढ़ हो जाने पर कि "सब कुछ वासुदेव ही है", मुझमें मिश्र जाता है, वह महारामा अत्यन्त दुर्लभ है अर्थात् ऐसे महान् आत्मा विरले ही होते हैं। तत्पर्य यह कि अनेक जन्मों में अभ्यास करते-करते ज्ञानवान् भक्त को जब पूरी तरह यह अनुभव हो जाता है कि "जो कुछ है सब परमात्मा ही है" तो उसे परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं भासता और तब वह स्वयं परमात्म-स्वरूप हो जाता है। परन्तु इस तरह सबकी एकता के परमात्म-भाव में स्थित होने वाला ज्ञानी भक्त कोई विरला ही होता है (१९)। (माना प्रकार की) कामनाओं से विचित्र बुद्धि वाले लोग, (उपासना के) त्रिम-त्रिम नियम में उनकी प्रकृति उन्हें प्रेरित करती है, उस-उस का अनुसरण करके, (मुझ में) मिश्र देवताओं की उपासना करने हैं। जो-जो (देव-भक्त) त्रिम-त्रिम रूप की भक्षा-पूर्वक आराधना करना चाहता है, उस उस (देव-भक्त) की भक्षा 'मैं' उस (देवता) ही में दृढ़ कर दता हूँ। उस भक्षा में युक्त वह (देव-भक्त) उस (देवता) की आराधना करता है और उसमें उसका वे कामनाएं भरे ही निर्दिष्ट विषय रूप विधानानुसार पूज्य होती हैं। तात्पर्य यह कि सबका आत्मा = परमात्मा तो एक ही है परन्तु त्रिम-त्रिमों का बुद्धि धन, पुत्र, वृद्धि, मान, मर्यादा आदि इहलौकिक पदार्थों, विषय-भोगों और स्वर्गादि पारलौकिक मुखा की अनेक प्रकार की कामनाओं से विचित्र रहता है, वे उन कामनाओं की पूर्ति परमात्मा में मिश्र किन्दा अदृष्ट शक्तियाँ यानी देवताओं में होने के भ्रम में पड़ हूँ परमात्मा में मिश्र उन देवताओं की कल्पना करके अपनी अपनी स्वाभाविक रुचि

के अनुसार, उनके पूजन-अर्चन के नियम-उपनियम बना कर उनकी उपासना करते हैं; अर्थात् जिनकी जैसी प्रकृति होती है, उसी के अनुसार वे अपने अनुकूल गुणों की प्रधानता वाले देवता परितः कर लेते हैं, और जिस-तरह के आचरण अपने को अच्छे लगते हैं, तथा जो-जो खान-पान, रहन-सहन आदि नाना प्रकार के विषय अपने को प्यारे लगते हैं, वही आचरण और विषय उन देवताओं को अच्छे और प्यारे लगने का विश्वास करके उन आचरणों तथा विषयों की सामग्रियों द्वारा उन परितः देवताओं का अर्चन-पूजन करने हैं। जो जिस देवता की धृष्टाद्युक्त उपासना करने लगता है, उसी में उसकी धृष्टा एव हो जाती है, क्योंकि धृष्टा मन में होती है और मन जिस विषय में लग जाता है, उसमें उसकी एव आसक्ति हो जाती है। उस अटल धृष्टा के प्रसाद से ही उसकी कामनाओं की सिद्धि होती है। अचना-आप = आत्मा ही व्यक्ति के भाव में अनेक प्रकार की कामनाएँ करता है, आप ही मन रूप में देवताओं की कहरना करते उनमें एव धृष्टा करना है और आप ही अपनी धृष्टा के प्रतिफल-स्वरूप उनका फल उत्पन्न कर लेता है। सांगत यह कि यद्यपि सब-बुद्ध करने-कराने वाला अचना-आप = आत्मा ही है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई बुद्ध भी करने-कराने वाला नहीं है, परन्तु व्यक्ति के भाव में आसक्त अज्ञानी लोग सबके आत्मा = परमात्मा में निष्ठ देवताओं की कामनाओं की पूर्ति करने वाला मानते हैं (२०-२२)। परन्तु उन अज्ञान-बुद्धि लोगों का यह (कामनाओं की पूर्ति-रूप) फल ग्राहक होता है; देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं की आसक्ति होती है और मेरी भक्ति करने वाले मुझ में आ मिलते हैं। सांगत यह कि यद्यपि उपरोक्त देवताओं की उपासना के विभिन्न को लेकर दो फल होता है, यह अचना-आप = आत्मा अथवा परमात्मा के प्रसाद में ही होता है परन्तु उन अज्ञान लोगों की देवोपासना ग्राहक गौणार्थिक पदार्थों की कामनाओं की लेकर होती है, अतः उनका फल ग्राहक एवं दुःख-परिहारा वाले गौणार्थिक अर्थों की प्राप्ति-रूप ही होता है। इसके अतिरिक्त जब देवोपासकों की गति जब देवताओं तक ही होती है, अर्थात् वे उन कल्पित रूपों में ही अमने रहते हैं; क्योंकि जिसका जिस विषय में मन लग जाता है वह उसी के अनुसर हो जाता है। सबका आत्मा = परमात्मा, जो सब बन्धनों तथा सब स्थितियों का आधार और उनका स्वामी है, उसकी अन्वय-भाव में उपासना करने वाले परमात्मा में आ मिलते हैं, जिसमें सबका समावेश है (२३)। अतः लोग मेरे अन्वय पावो मन्त्रा पशन्ता रहते पावो उनमोनिम परम-भाव को न जान कर मुझ अन्वय की पशति आसक्तता हुआ मानते हैं। सांगत यह कि मैं (सबका आत्मा = परमात्मा) सब, अविशारी, अविनाशी, सब में एक समान हूँ सब सब-सब रहने लया, देह,

काल एवं वस्तु-परिवर्द्ध से रहित, निर्विकार हैं, और सब स्वरूप-प्रपञ्च के अन्तः
 सत्-रूप से विद्यमान रहता हुआ भी मन, बुद्धि और इन्द्रियों के अगोचर हैं; परन्तु
 वेसमस्त जोग मुख्य (परमात्मा) को उत्पत्ति-नाशवान् एवं प्रतिपक्ष परिवर्तनशील
 एक शरीर-विशेष ही मानते हैं; अथवा किमी छोड़-विशेष, देश-विशेष अथवा स्थान-
 विशेष में बैठा हुआ, किमी काल विशेष में व्यक्त अथवा प्रकट होकर सीमाबद्ध रहने
 वाला एक विशेष व्यक्ति मानते हैं। वे मूर्ख जोग मेरे वास्तविक स्वरूप—सब देश,
 सब काल, सब वस्तुओं और सब भावों में तथा सब व्यक्तियों में, एक समान रहने
 वाले, सच्चिदानन्द-परमेश्वर, परिपूर्ण-भाव को नहीं जानते (२४)। मैं अपनी योग-
 माया से ढका हुआ, अर्थात् अपनी इच्छा-शक्ति द्वारा रचे हुए आधिभौतिक, आधि-
 दैविक और आध्यात्मिक जगत् के नामा भाति के नाम-रूपात्मक बनावों से आच्छादित
 हुआ, सब जोगों को अगोचर नहीं होता; (इसलिए) यह मूर्ख जनता, उत्पत्ति और
 विनाश से रहित मुख्य (अनादि-अनन्त) को वस्तुनः नहीं जानती (२५)। हे अर्जुन !
 जो पहले हो चुके हैं, वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सब भूत-प्राणियों को
 मैं जानता हूँ, परन्तु मुझको कोई भी (परार्थरूप से) नहीं जानता (२६)। हे पराङ्मन !
 हे भारत ! संसार में सभी भूत-प्राणी इच्छा (राग) और द्वेष से उत्पन्न नामा प्रकार के
 इन्द्रियों के मोह से मोहित हो रहे हैं (२७)। परन्तु जिन पुण्य-कर्म करने वाले पुरुषों
 के पापों का अन्त हो जाता है, वे इन्द्रियों (परस्पर विरोधी भावों के जोड़ों) के मोह को
 छोड़ कर अपना पूर्वक मुझे भजते हैं (२८)। जरा (वृद्धापा) और मृदु से घृष्टा
 पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर शरण करते हैं, वे उस ब्रह्म को तथा
 सारे अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को भी जान लेते हैं (२९)। और वे अभिभूत,
 अधिद्वेष और अधिवृत्ति सहित मुझको भी जान लेते हैं, तथा शरीर छूटने समय भी
 वे समाहित-चित्तवाले पुण्य मुख्य परमात्मा को (सबके आत्मा-रूप से) जानते हैं
 (३०)। श्लोक २२ से ३० तक का तात्पर्य यह है कि साधारण जोग इन्द्रियों
 और मन में ही आसक्त रहते हैं, और इन्द्रियां तथा मन की योग्यता, उत्पत्ति
 और विनाशवान् तथा मृदु-दुःख आदि नामा प्रकार के इन्द्रियों अथवा मिश्रता के भावों
 से परिपूर्ण जगत् के परिवर्तनशील स्वरूप अथवा बनाव ही को विचार करने की
 होती है, अतः वे ह्वय बनाव की अनुवृत्तता में राग और प्रतिवृत्तता में द्वेष करके
 इन्द्रियों में उलझे रहते हैं। आत्मा अथवा परमात्मा को विचार करने की योग्यता
 इन्द्रियों और मन में नहीं होती, क्योंकि आत्मा अथवा परमात्मा मूर्ध्नातिमूर्ध्ना
 और इन्द्रियां, मन आदि सबका कारण, सबका आधार, सबका प्रेरक और सबकी
 सत्ता एवं चेतनता-स्वरूप है, अर्थात् इन्द्रियों, मन आदि में जो सत्ता और चेतनता
 है, वह सब आत्मा की है और इनको धरने-धरने कियों का जो ज्ञान होता है,

सूक्ष्म शक्तिपरी, अपरा प्रकृति अर्थात् परमात्मा की इच्छा-शक्ति अथवा दैवी माया का चर एवं जड़ माना जाने वाला भाव है। इस भाव को चेतन भी कहते हैं (गी० अ० १३ श्लो० २-६)। यह प्रतिपक्ष परिवर्तनशील, अर्थात् निरन्तर बदलते रहने वाला नामरूपात्मक भाव है। परमात्मा की इस अपरा प्रकृति में इन्द्रियों से ग्रस्य च प्रतीत होने वाले जगत् के सब स्थूल यानी आधिभौतिक पदार्थों और भावों का, तथा ग्रस्येक पदार्थ एवं भाव के अन्दर रहने वाली उनकी सूक्ष्म आधिदैविक शक्तियों का समावेश है। परमात्मा की दूसरी परा प्रकृति है, जो उसकी इच्छा-शक्ति अथवा दैवी माया का अचर एवं चेतन माना जाने वाला अस्वात्म-भाव है। वा परा प्रकृति अथवा चेतन माना जाने वाला अस्वात्म-भाव मन्-चित्-ज्ञानम्-स्वरूप है, तथा अपरिवर्तनशील है, अर्थात् अपरा प्रकृति के नाना भावों-रूप जगत् के बदलते रहने पर भी यह परा प्रकृति रूप चेतन भाव ज्यों का त्यों रहता है। अपरा प्रकृति के नाना भावों में जो नियता, सत्यता, चेतनता और सुख रूपता आदि प्रतीत होती हैं, वे सब परमात्मा की इस परा प्रकृति अर्थात् अस्वात्म-भाव की हैं। यह परा प्रकृति उपरोक्त सब स्थूल यानी आधिभौतिक और सूक्ष्म यानी आधिदैविक जगत् में कारण-रूप से भोग-प्रोक्त विरोधी हुई है और यह सारे जगत् का जीवन और सारे जगत् का आधार है। इस परा प्रकृति को चेतन भी कहते हैं (गी० अ० १३ श्लो० १-२)।

त्रिम तरह समष्टि-आत्मा = परमात्मा अपनी इच्छा से एक से अनेक रूप होता है, वही स्वभाव ग्रस्येक व्यक्ति में ग्रस्य च देखने में आता है। ग्रस्येक व्यक्ति पहले अकेला ही होता है, पर वह जब एक से अनेक होने की इच्छा करता है, तब नर मादा को और मादा नर को प्राप्त होकर दो होते हैं और फिर उनमें अनेक संतानों का फैलाव होता है। जो कोई इस तरह नर-मादा के संयोग का फैलाव नहीं करता, वह भी अनेकों के समूह अथवा समष्टि में रहना अथवा चाहता है। एक से अनेक होने की यह इच्छा स्वाभाविक है। इस तरह आत्मा अथवा परमात्मा ही अपनी इच्छा-शक्ति अथवा दैवी माया से अपरा और परा प्रकृति, अथवा चर और अचर, अथवा जड़ और चेतन अथवा प्रकृति और पुरुष रूप होकर जगत् का फैलाव करता है। हमारे शब्दों में सबका आत्मा = परमात्मा चाप ही स्वावर और संगम अथवा चर और अचर शक्ति के अनन्त प्रकार के रूपों का बनाव करता है और चाप ही उन सबमें चेतन रूप से प्रविष्ट होकर सबको सत्ता एवं शक्ति पुनः करता है। त्रिम तरह मात्रा के अक्षिपे मूल के आधार पर घूमने रहने हैं, अथवा त्रिम तरह कुण्ड में से पानी बिकाखने के अरहर में अनेक बज्रसरने में विरोधे कुण्ड घूमने हैं,

कारण ही वे तपस्वी कहलाते हैं, इसलिए तपस्वियों में उनके एकत्व-भाव तप रूप से "मै" आत्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण हैं। सारी सृष्टि का सनातन कारण "मै" है, इसलिए सब भूत-प्राणियों में उनके कारण रूप एकत्व-भाव से "मै" आत्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण हैं। बुद्धिमानों का अस्तित्व बुद्धि पर निर्भर है, अर्थात् बुद्धि होने से ही वे बुद्धिमान् कहलाते हैं, इसलिए बुद्धिमानों में उनके एकत्व-भाव बुद्धि रूप से "मै" आत्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण हैं। तेजस्वियों का अस्तित्व तेज पर निर्भर है, अर्थात् तेज के होने से ही वे तेजस्वी कहलाते हैं, अतः तेजस्वियों में उनके एकत्व-भाव तेज रूप से "मै" आत्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण हैं। बलवानों का अस्तित्व बल पर निर्भर है, अर्थात् बल होने से ही वे बलवान् कहलाते हैं, अतः बलवानों में उनके एकत्व-भाव बल रूप से "मै" आत्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण हैं। और सब भूत-प्राणियों में सृष्टि के विस्तार की ओर स्वाभाविक इच्छा अथवा काम होता है, उन सबकी स्वाभाविक इच्छा अथवा काम रूप से "मै" आत्मा अथवा परमात्मा सबमें परिपूर्ण हैं। तात्पर्य यह कि जगत् के सभी पदार्थों का अस्तित्व सबके एकत्व-भाव पर निर्भर है, और वह एकत्व-भाव सबके अन्दर रहनेवाला "मै" सबका आत्मा = परमात्मा ही है। नाता नामों और बाना रूपों में विभक्त बराबर जगत् मेरे एकत्व-भाव के आधार पर ही स्थित हो रहा है।

जिन स्थूल पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश-रूप पंच-महाभूतों का प्रत्येक स्थूल विषय, अर्थात् स्थावर अथवा अंगम शरीर होता है, वे ही पंच-महाभूत सब शरीरों अथवा विषयों के समूह-रूप जगत् में होते हैं, इसलिए भौतिक दृष्टि से सब स्थूल पदार्थों में एकता है, और प्रत्येक स्थूल विषय अथवा शरीर के अन्दर जो पंच-महाभूतों की सूक्ष्म तन्मात्राएँ, इन्द्रियों को सूक्ष्म शक्ति रूप में रहती हैं, सदा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं अन्य सूक्ष्म आधिदैविक शक्तियाँ होती हैं, जिनमें प्रत्येक शरीर के निम्न-निम्न प्रकार के भाव तथा व्यवहार होते हैं, वे ही सूक्ष्म आधिदैविक शक्तियाँ (जिनको देवता कहते हैं), मेरे जगत् में निम्न-निम्न प्रकार की इच्छाएँ कर रही हैं, अर्थात् विषय और मत्तादय में एक ही आधिदैविक शक्तियाँ सूक्ष्म रूप से सब काम कर रही हैं। इसलिए आधिदैविक दृष्टि से भी सबकी एकता है। स्थूल पंच महाभूत और सूक्ष्म आधिदैविक शक्तियाँ अथवा देवता लोग परमात्मा की अद्वैत प्रकृति हैं, और परमात्मा की वरा प्रकृति इन सबका जीवन अद्वैत अन्तर्गत-भाव है। इसलिए आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक भाव ममः एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक कलित भाव और रूप हैं। तात्पर्य यह कि जगत् में सब प्रकार-से जगत्-एकता है, और जो अद्वैत प्रकार के

परन्तु यह सबकी वृत्ता का विज्ञान सहित ज्ञान इतना सूक्ष्म और गहरा है कि हमका समझ में आना और हममें मन की स्थिति होना अत्यन्त ही कठिन है। साधारण लोग अपने और अपने कुटुम्ब के मरण-पोषण आदि में ही इतने निमग्न रहते हैं कि उक्त ज्ञान-विज्ञान के सूक्ष्म विचार के लिए न तो उन्हें अवकाश मिलता है और न उनकी उसमें प्रवृत्ति ही होती है। जिन प्रत्यक्ष-वादी लोगों का वेद-अभिमान अत्यन्त बढ़ा हुआ और बहुत रूढ़ होता है, वे इन्द्रियगोचर भौतिक पदार्थों ही में आसक्त रहते हैं और इन्द्रियों से प्रवीत नहीं होने वाली सूक्ष्म वस्तुओं में विरवास नहीं करते। वे इस बात को सुनना ही पसंद नहीं करते कि हम माना-अव्यापक स्पृष्ट जगत् के भीतर कोई एक सूक्ष्म एवं सार्वत्रिक शक्ति भरी हुई है, जिसने सबका अस्तित्व बना हुआ है। वे तो यही मानते हैं कि जैसा हमको हमारी इन्द्रियों से प्रतीय होता है, वैसा ही वस्तुतः सब अज्ञान-अज्ञान है। हमसे परे हम मानव को एक करने वाली कोई सूक्ष्म-शक्ति नहीं है। "मैं क्या हूँ", "यह जगत् क्या है", "मरना-जन्मना आदि परिवर्तन क्यों होते हैं", "आत्मा और शरीर जैसे चीखने हैं जैसे ही हैं अथवा इनमें और भी कोई अरुण सत्य है" ? इत्यादि विषयों का अनुसंधान करने की जिज्ञासा उनके मन में उत्पन्न ही नहीं होती।

जिन योद्धे से लोगों को इस विषय की जिज्ञासा होती है, उनमें से कई लोग तो भौतिक अनुसंधान से आगे बढ़ना नहीं चाहते, अर्थात् इन्द्रियगोचर पदार्थों का भौतिक शिरोधार्य करके उनके भौतिक तत्त्वों की खोज करने के भौतिक विज्ञान तक ही रहने हैं, और भौतिक तत्त्वों के अनेक होने के कारण वे इस बात को नहीं मानते कि उनमें वास्तविक एकता हो सकती है। वे लोग स्पृष्ट शरीरों को सुन देने वाली भौतिक उन्नति तो करते हैं, परन्तु सबकी वृत्ता का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वे आध्यात्मिक उन्नति करने में असमर्थ रहने हैं।

जो लोग उपरोक्त आधिभौतिकता से आगे बढ़कर आधिदैविकता में विरवास करने हैं, उनका यह अभिमान कुछ कम हो जाता है और वे इन्द्रियों से प्रत्यक्ष प्रतीय होने वाले अदृश्य प्रकाश के सूक्ष्म तत्त्वों की उत्पत्ति काश्चान्ता तथा परिवर्तन-मार्ग ज्ञान के कारण सब जगत् में मन प्रसन्न व मनो विज्ञान का सचा मानव है और इसका ज्ञान अमर रहने है। अतः जिन लोगों के मन के अन्तर और अन्तरात्मिक विचार-विचार हैं और वे सब के विचारों का भाग भी ग्रहण कर सकते हैं इसीलिये सबका ज्ञान का विद्यमान उनका अन्तरात्मिक भी नहीं होता। उनका मन है कि सब वस्तुओं में अन्तरात्मिक और अन्तरात्मिक विचार-विचार हैं और जगत् के सब का अन्तरात्मिक अन्तरात्मिक रहने है जो उनमें भी सूक्ष्म शक्ति है, व अन्तरात्मिक

घासक तो रहता ही है, वह उसका स्वाभाविक धर्म है; परन्तु मिश्रता के भावों में घासकित रसना हानिकर है, क्योंकि वे मिश्रता के भाव कल्पित एवं परिवर्तनशील होने के कारण सूटे बानी मिथ्या हैं और मिथ्या पदार्थों में घासकित रसने से घोषा होता है। अस्तु, श्रृयक्ता के भावों से मन को हटाकर उसे सबके एकत्व-भाव = परमात्मा में खगाना चाहिए; अर्थात् मन में इस बात का विरवास करना चाहिए कि एक ही परमात्मा सब चराचर जगत् में समान भाव से व्यापक है और यह जगत् एक ही परमात्मा के धमन्त रूप हैं—इस विरवाम से परमात्मा की एकता अथवा सर्वव्यापकता का चिन्तन करते रहना चाहिए। अब एक ही परमात्मा की सर्वव्यापकता का यह विरवास हो जाना है, तब किसी भी भूत-प्राणी से ईर्ष्या, द्वेष, दुष्प्रतिस्कार आदि के भाव नहीं रहने, क्योंकि सबको एक ही परमात्मा का स्वरूप जानने से परमात्मा के साथ ईर्ष्या, द्वेष, दुष्प्रतिस्कार आदि हो नहीं सकते, अतः सबके साथ प्रेम के वर्ताव होने लगता है। वही परमात्मा की सच्ची उपासना है। इस तरह सर्वव्यापक परमात्मा की उपासना का अभ्यास करते-करते सबकी एकता का ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और अन्त में स्वयं अपने साथ सबका अभेद-ज्ञान होकर सर्वोप-भाव में स्थिति हो जाती है, अर्थात् इन्द्रियों, मन और बुद्धि से परे अपने आप = आत्मा का अनुभव होकर अखिल विरव अपना ही स्वरूप प्रतीत होने लगता है। परन्तु जिनका मन सामारिक पदार्थों और विषय-भोगों अथवा स्वर्ग, वैकुण्ठ अथवा मुक्ति को प्राप्त करने की माना प्रकार की कामनाओं में उलझा रहता है, वे लोग उन कामनाओं की पूर्ति के लिए परमात्मा की भेदोपासना करते हैं, यानी परमात्मा को कोई विशेष व्यक्ति मान कर तथा उसके साथ व्यक्तित्व की उपाधिवां लगाकर, एवं स्वयं ईश, शिव अथवा मिथ्यारी बन कर, गरुड-सुशामन् से अथवा पदार्थों द्वारा पूजन-अर्चन से उसे प्रसन्न करके अपनी उक्त कामनाओं की पूर्ति उससे करवाना चाहते हैं; अथवा परमात्मा से मिश्र देवताओं की कल्पना करके उनकी उपासना से अपनी उक्त कामनाओं की सिद्धि की आशा करके वे लोग अपनी-अपनी भावना के अनुसार माना प्रकार की सामग्रियों द्वारा उन देवताओं का अर्चन-पूजन करते हैं। जो जिन कल्पित देवता की उपासना में मग्न रहता है, वह एक प्रकार से उस देवता का पशु हो जाता है, और जिस प्रकार मनुष्य अपने पशु को अपने कर्मों से छोड़ना नहीं चाहता, उसी तरह वे कल्पित देवता भी अपने अन्ध-अज्ञान उपासक रूपी पशु को छोड़ना नहीं चाहते,

७ प्रेम के वर्ताव का स्पष्टीकरण आगे बारहव अध्याय में द्रष्टव्य।

८ पदार्थ और अधार्थ उपासना के भेद का विशेष स्पष्टीकरण नयमें अध्याय में द्रष्टव्य।

पार्श्वी एक उपायक का काम करने वाले हुए हुए देवता ही में मदा उपयुक्त रहता है ।
 कालः कामगारों की सिद्धि से लिए उपायक करने वाले वाले हुए हुए गीते वाले
 रहते हैं । उनके प्रयत्न से भाव कीर दुर्गति से भाव काम-देव कादि बनी गयी
 मिलते । गीता में कि जो लोग एक कामगारों से रहित होकर परोक्ष रूप से
 लोक-सेवा से काम करते हैं, उनकी से मन से प्रयत्न से भाव कीर काम-देव कादि-
 कामः कम होते रहते हैं और उनकी का मन परमात्मा की परार्थ उपायक में लगता
 है, जिससे प्रत्यक्ष से वे समय प्राप्ति परमात्मा से भाव भावों की प्रवृत्ति का अनुभव
 करते स्वयं परमात्म-भाव की प्राप्ति कर लेते हैं, और यह अनुभव उनकी प्रत्यक्ष
 में भी बना रहता है, जिससे वे फिर परमात्मा से अलग-थलग से रहने में नहीं आते ।

॥ गीताया अध्याय समाप्त ॥

आठवाँ अध्याय

सातवें अध्याय में भगवान् ने भक्ति अथवा उपामना के विधान में अपनी सर्वरूपता का वर्णन किया, अर्थात् आधिभौतिक, आधिदैविक, और आध्यात्मिक एकता का विज्ञान सहित ज्ञान कहा; और उसी प्रसंग में अध्याय के अन्त में अपने अनेक भावों अर्थात् मल्ल-भाव, अध्यात्म-भाव, कर्म-भाव, अधिभूत-भाव, अधिदेव-भाव और अधियज्ञ-भाव का संश्लेष से उल्लेख करके, फिर मनुष्य के मरने के समय की स्थिति का भी कुछ उल्लेख किया था। अब अर्जुन के पूछने पर इस अध्याय में भगवान्, पहले अपने उन भावों का सुझावा करके, फिर मनुष्य के मरने के बाद उसकी क्या दशा होती है, इस विषय की विस्तृत व्याख्या करते हैं, क्योंकि पारलौकिक विज्ञान के बिना केवल इस लोक के विज्ञान सहित ज्ञान का विवेचन अपूर्ण ही रह जाता; इसलिए हम विषय का अच्छी तरह सुझावा हम प्रकरण में होना आवश्यक था। इसी प्रसंग में भगवान् जगत् की उत्पत्ति और प्रलय का रहस्य भी संश्लेष से कहने हैं।

अर्जुन उवाच

किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।

अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥

अधियज्ञः कथं कोऽयं देहेऽस्मिन्मधुमुद्ग्नः ।

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि निवृत्तात्मभिः ॥ २ ॥

श्रीभगवानुवाच

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।

भूतमायोऽद्वयकरो विस्मयः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥

अधिभूतं दागे मायः पुरुषश्चाधिदैवतम् ।

अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृता यः ॥ ४ ॥

अग्निकाले च मामेव स्मरन्मुक्या ज्ञेयवन्म् ।

यः प्रयति न मद्भावं याति तस्मै नमः ॥ ५ ॥

यं यं चापि स्मग्न्नाथं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।
न न मे वैति कान्तेय सदा तद्भाषमावितः ॥ ६ ॥

नन्मान्मर्षेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।
मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मा मे वै स्पृश्य संशयम् ॥ ७ ॥

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्दगामिना ।
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥ ८ ॥

कविं पुराणमनुशासितारमखोरखीयां नमनुस्मरेणः ।
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्ययत्नं तमसः परस्तान् ॥ ९ ॥

प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगयत्नेन चैव ।
भूयोर्मर्षे प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ १० ॥

एतदाहं वैश्विदो बन्दिता विगन्ति यद्यतयो धीतरागाः ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सर्वमहेतु प्रयच्छे ॥ ११ ॥

सर्वदागणि सर्वस्य मनो हृदि निरुध्य च ।
मृग्यां धायागमनः प्राणमाश्रितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥

दीर्घां वेदाक्षरं ब्रह्म दद्यादग्न्नामनुस्मरन् ।
यः प्रयाति स्यद्ब्रह्मैतं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

यनन्दचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशुः ।
मरदाहं सुखिनः पार्थ मिदयुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥

मायुषं च पुनर्जन् पुनर्जन् यमात्तयमात्तयम् ।
वायुर्जन् महामानः शौरिष्ठि परमां गता ॥ १५ ॥

सा मां भुङ्क्तेः कंठं पुनर्जन्मिन्ने-
मनुव स म हन्ति स पुनर्जन् न विन्दत ॥ १६ ॥

१७. १. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

सत्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्ययसंज्ञके ॥ १८ ॥

भूतप्रायः स एषायां भूत्वा भूत्वा प्रसीयते ।

राज्यागमेऽयशः पार्थ प्रमथन्त्यहरागमे ॥ १६ ॥

परस्तरुमात् मागोज्योऽथनोऽथ्यग्नमनातनः ।

यः स सर्वेषु भूतेषु मद्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥

अप्यतोऽक्षर इत्युक्तस्त्वमाहुः परमां गतिम् ।

यं प्राप्य न निश्चिन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥

पुदपः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्यनन्यया ।

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२ ॥

अर्थ—अतुल्य मोक्षा है हे पुरुषोत्तम ! वह अहं क्या है ? अविद्या क्या है ? कर्म क्या है ? और अधिभूत किसे कहते हैं ? (तथा) अधिदेव क्या कहा जाता है (१) ? हे मधुसूदन ! यहाँ इस देह में अधिपत्य, कीन किस प्रकार है और समाहित-चित्तवासे पुरुषों द्वारा अन्त समय में आप किम प्रकार से जाने जाते हैं, अर्थात् जिसका अन्त आत्मा अथवा परमात्मा में खग जाता है, वे शरीर अन्त समय आप (परमात्मा) को कैसा जाते हैं (२) ? श्री आचार्य बोले कि (उपनिषद्) माय, बुद्धि, हास आदि विकारों से रहित, एवं विरन्तर बदलने वाली प्रकृति से पदार्थ एक-सा रहने वाला) परम अक्षर भाव अहं है; स्वभाव अर्थात् प्रत्येक वस्तु अपने-आप का भाव अथवा हर एक प्राणी के शरीर में “मैं” रूप से रहने वाला स्पष्टि आत्म-भाव अथवा जीव-भाव अध्यात्म कहा जाता है; भूत-भाव के उत्पत्ति करने वाले विसर्ग, अर्थात् स्याद-अगम रूप अहं के अन्त प्रकार के भावों उत्पत्ति, पालन और संहार रूप सृष्टि-व्यापार का काम कर्म है (३) । परम अहं उपजने, मिटने, घटने, बढ़ने वाला विरन्तर परिवर्तनशील भाव अधिभूत है । पुरुष अर्थात् प्रत्येक शरीर और अहं के व्यापारों को धारण करने वाली, सत् आत्मा = परमात्मा की मूर्ध्म शक्तियों अथवा विभूतियों के रूप में प्रकट होने वाला देव-भाव अधिदेव है, (और) हे देहधारियों में अहं ‘इस देह में अधिपत्य (उपाधि) ‘मैं’ ही है, अर्थात् हाड, मांस, मल, मूत्र आदि अपवित्र पदार्थों के विषय-रूप । देह को पवित्र करने वाला तथा इसका धारण-व्यवस्था करने वाला, “मैं” रूप से प्रकट देह में स्थित, सबका परम प्यारा अन्तर्ह्यात्मा ही परम बदनीय एवं परम उपाधि अधिपत्य है (४) । और जो अन्तर्काल में केवल मुझे ही स्मरण करता हुआ श

पुनः पानी परमात्म-भाव में लुप्ते संक्षेप से बतलाता है (११) । (इन्द्रियरूपी) संक्षेप
 द्वारों को रोक कर, मनको हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में
 ठहरा कर, योग-धारणा में स्थित हुआ, (और) "ॐ" इस एकाग्र महा के उच्चारण
 पानी जाप-पूर्वक मुक्त परमात्मा का चिन्तन करता हुआ जो शरीर छोड़ता है, उसे
 परमगति प्राप्त होती है (१२-१३) । हे पार्थ ! जो निरंतर अनन्य-भाव से मेरा
 निष्प-प्रति स्मरण करता रहता है, उस निष्प मुक्त अर्थात् सदा एकात्म-भाव में, उसे
 हुए योगी को मैं मुख्य अर्थात् सहज ही प्राप्त हूँ (१४) । मुझे प्राप्त होकर महत्मा
 लोग दुःखात्म्य अर्थात् कष्टमय, मृत्यु, बुढ़ाये और रोग आदि माना प्रकार के दुःखों
 से भरे हुए, (एवं) अशशक्त अर्थात् चक्षु-भंगुर (निरन्तर बढ़ते रहने वाले) पुनर्जन्म
 (दूसरे शरीर) को नहीं पाते, यानी फिरसे किसी योगि में नहीं आते; क्योंकि उन्हें
 परम सिद्धि मिल जाती है अर्थात् वे मुक्त परमात्मा में मिल जाते हैं (१५) ।
 हे अर्जुन ! ब्रह्म-लोक-पर्यन्त (स्वर्गादि सारे) लोक पुनरावर्तनशील हैं,
 अर्थात् सधसे ऊँचा जो ब्रह्मलोक है वहाँ गये दुःखों को भी कभी न कभी
 लौट कर इस लोक में जन्म लेना पड़ता है; परन्तु हे कौन्तेय ! मुक्त
 (परमात्मा) में मिल जाने से फिर जन्म नहीं होता (१६) । जो अज्ञेय-राज के
 ज्ञाना, अर्थात् काय-विज्ञान के जानने वाले पुरुष हैं, वे हजार युग-पर्यन्त ब्रह्मा का
 जो दिन है और हजार युगों की (ब्रह्मा की) जो रात है उसके रहस्य को जानने हैं;
 अर्थात् काय विज्ञान के विवेचन—ज्योतिर्विद् योगों को बिदित है कि ब्रह्मा का दिन
 हजार युगों का और रात भी हजार युगों की होती है (१७) । (ब्रह्मा के) दिन के
 आने पर अथवा (कारण-प्रकृति) से, सब व्यक्तियों (एवाचर-अंगम प्रकृति) प्रकट
 होती हैं; और रात के आने पर उसी अव्यक्त संज्ञावाली (कारण-प्रकृति) में सबका
 प्रलय हो जाता है । इस तरह, हे पार्थ ! वही वह भूत-प्राणियों का समुदाय बार-बार
 हो-होकर रात के आने पर विद्यता पूर्वक (विद्यत रूप से) लप होता है, और दिन
 होने पर प्रकट होता रहता है । तात्पर्य यह कि सबके आत्मा = परमात्मा का समष्टि-
 संबन्ध रूप ब्रह्मा अथवा प्रकृति, अव्यक्त-भाव-रूप सुषुप्ति अवस्था से उठ कर व्यक्त-
 भाव रूप स्पष्ट और कायम अवस्थाओं में जाती है, वही कारण-भाव से कार्य-भाव
 होती है । तब उससे माना भावों वाली मूर्ध्म और रयूक्त मूर्ति, सबकी के तार अथवा
 वायुस्त्रोत्र के दिवाच की तरह प्रकट हो जाती है; और जब समष्टि संबन्ध रूप ब्रह्मा
 अथवा प्रकृति पुनः अव्यक्त भाव-रूप सुषुप्ति अवस्था में जाती है, तब माना भावों
 वाली मूर्ध्म और रयूक्त मूर्ति का उस अव्यक्त (कारण-भाव) में फिर लप हो जाता है ।
 ब्रह्मा, प्रकृति, स्वभाव, माया, कारण आदि अनेक नाम सबके आत्मा = परमात्मा के
 समष्टि संबन्ध ही के हैं । तब तरह समष्टि अथवा अथवा ब्रह्मावृद्ध की उन्नति और सब

पुनः यानी परमात्म-भाव में तुम्हें संशय से बतलाता हूँ (११) : (इन्द्रियरूपी) संशयों को रोक कर, मनको हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तिष्क में ठहरा कर, योग धारणा में स्थित हुआ, (और) "ॐ" इस एकाग्र मन के उच्चारण यानी जाप-पूर्वक मुक्त परमात्मा का चिन्तन करता हुआ, जो शरीर धोवता है, उसे परमगति प्राप्त होती है (१२-१३) । हे पार्थ ! जो निरंतर अनन्य-भाव से मेरा नित्य-प्रति स्मरण करता रहता है, उस नित्य युक्त अर्थात् सदा एकात्म-भाव में, उसे योगी को मैं मुक्त अर्थात् सदा ही प्राप्त हूँ (१४) । मुझे प्राप्त होकर महात्मा लोग दुःखाद्य अर्थात् कष्टों, मरने, दुःसाधे और रोग आदि नाना प्रकार के दुःखों से भरे हुए, (एवं) अशारवत अर्थात् चक्र-भंगुर (निरंतर बदलते रहने वाले) पुनर्जन्म (दूसरे शरीर) को नहीं पाते, यात्री जिन्हें किसी बोन में नहीं आने, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि मिल जाती है अर्थात् वे मुक्त परमात्मा में मिल जाते हैं, (१५) । हे अर्जुन ! ब्रह्म-लोक-पर्यन्त (स्वर्गादि सारे) लोक पुनरावर्तनशील हैं, अर्थात् सबसे ऊँचा जो ब्रह्मलोक है वहाँ गये हुआ को भी कभी न कभी लौट कर इस लोक में जन्म लेना पड़ता है; परन्तु हे कौन्तेय ! मुक्त (परमात्मा) में मिल जाने से फिर जन्म नहीं होता (१६) । जो ब्रह्म-राज के जाता, अर्थात् काळ-विज्ञान के जानने वाले पुरुष हैं, वे हजार पुनः-पर्वन्त ब्रह्मा का जो दिन है और हजार युगों की (ब्रह्मा की) जो रात है उसके रहस्य को जानते हैं; अर्थात् काळ-विज्ञान के परिणत—ज्योतिर्विद् लोगों को विदित है कि ब्रह्मा का दिन हजार युगों का और रात भी हजार युगों की होती है (१७) । (ब्रह्मा के) दिन के आने पर अथवा (कारण-प्रकृति) से, सब व्यक्तियों (स्थावर-जंगम सृष्टि) प्रकट होती हैं; और रात के आने पर उसी अव्यक्त संज्ञावाली (कारण-प्रकृति) में सबका प्रलय हो जाता है । इस तरह, हे पार्थ ! वही वह भूत-प्राणियों का समुदाय बार-बार हो-होकर रात के आने पर विच्छेदा पूर्वक (वियत रूप से) लय होता है, और दिन होने पर प्रकट होता रहता है । तात्पर्य यह कि सबके आत्मा = परमात्मा का समष्टि-संरक्षण रूप ब्रह्मा अथवा प्रकृति, अव्यक्त-भाव-रूप सुषुप्ति अवस्था से उठ कर व्यक्त-भाव रूप स्वप्न और जाग्रत अवस्थाओं में आती है, यानी कारण-भाव से कार्य-भाव होती है तब उससे नाना भावों वाली सूक्ष्म और स्थूल सृष्टि, मनुष्यों के तार अथवा वायुस्फोप के दिशाक की तरह प्रकट हो जाती है; और जब समष्टि संरक्षण रूप ब्रह्मा अथवा प्रकृति पुन अव्यक्त भाव-रूप सुषुप्ति अवस्था में जाती है, तब नाना भावों वाली सूक्ष्म और स्थूल सृष्टि का उभय अव्यक्त (कारण-भाव) में फिर लय हो जाता है । ब्रह्मा, प्रकृति, स्वभाव, माया, कारण आदि अनेक नाम सबके आत्मा = परमात्मा के समष्टि संरक्षण ही के हैं । जिस तरह समष्टि जगत् अथवा ब्रह्मावत् की उत्पत्ति और लय

वर्णन करते हुए भगवान् ने सातवें अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान का निरूपण किया, अर्थात् इस ज्ञान-भावापन्न जगत् को एक ही आत्मा अथवा परमात्मा अपने अपने-आपके अनेक रूप बताया। उन्हीं विज्ञान सहित ज्ञान का विशेष सुझावा अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में फिर से करते हुए भगवान् (व्यष्टि) शरीर की मृत्यु और पुनर्जन्म के वर्णन के सिद्धांतों में (समष्टि) जगत् की उत्पत्ति और प्रलय का विज्ञान भी कहते हैं। भगवान् कहते हैं कि ब्रह्म-भाव, जीव-भाव, कर्म-भाव, भौतिक जगत्-भाव, सूक्ष्म देव-भाव आदि जिनने ज्ञान हैं, वे सब एक ही आत्मा अथवा परमात्मा-स्वरूप "मेरे" अनेक भाव हैं, और परमात्मा-स्वरूप "मैं", जो सबका अर्थात् आप है, वह सब शरीरों में "अहं" अथवा "मैं" रूप से विद्यमान है। वह "अहं" अथवा "मैं" रूप से सब शरीरों में रहने वाला परमात्मा ही सब नाशवान् नाम-रूपात्मक भावों अथवा पदार्थों का अविनाशी आधार, सबका अवलम्ब, सबको सत्ता एवं सृष्टि देने वाला है, अर्थात् इसीसे सबका अस्तित्व और सबकी इसलख होनी है—वही सबका अस्तित्व है। जब "मैं" अथवा "अपना-आप" होता है, तब ही दूसरों की विपत्ति होती है—"मैं" अथवा "अपने-आप" के बिना अन्य कुछ भी नहीं होता। "मैं" रूप से शरीर में रहने वाला, सबका अन्तरात्मा, सबका "अपना-आप" वास्तवः परमात्मा है। अतः वह सबका अर्थात् आप—एक पवित्र परमात्मा ही जानने, पूजने और उपासना करने योग्य है, और वही सबका व्यापक और सबकी अन्तिम गति है। जो व्यक्ति मरण-काल पर्यन्त अपने वास्तविक स्वरूप परमात्म-भाव का इस प्रकार निरन्तर चिन्तन करता रहता है, उसका जीव-भाव मिट जाता है और परमात्म-भाव में उसकी रूढ़ स्थिति हो जाती है। यह अत्युच्च देखने में जाता है कि इस शरीर के रहने भी अनुपम की जिन विषय में निरन्तर अलग-अलग रहनी है, उन्हीं को वह प्राप्त होता है। अतः इस शरीर को छोड़ने समय भी सब जिन विषयों में लगा रहता है और उसमें जो वासनाएँ रहनी हैं, उन्हीं के अनुसार मानने के बाद वह उन्हीं नाम का वनाव अपने जिन जिन जगत् भना है, और उन्हीं के अनुसार वासनामय शरीर एवं नाम प्रकार के काम करता और भोग भोगता है, परन्तु मरण समय में उन्हीं विषयों में लगा रहता है जिनका अन्त्यमय जीवन काल में अविच्छिन्न रहता है। यदि जीवन काल में मन में अधिष्ठान्त वृत्ति भावनाएँ रहनी हैं, वृत्ति मार्गित और वृत्ति अन्त्यमय होत रहत हैं तथा दूसरा का पुनर्जन्म करने की प्रवृत्ति रहता है तो मरण समय अन्त्यमय का और अन्त्यमय का वनाव नहीं है। अन्त्यमय विषय वृत्ति अन्त्यमय और वृत्ति व मन में ही उत्पन्न होता है यदि जीवन काल में मन में शुद्ध अवलम्ब रहत रहत है अथवा मरति और अन्त्यमय का मरण

सूक्ष्म और करण शरीर, अथवा आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक रूप, अथवा भूत, भविष्य और वर्तमान काल, अथवा ज्ञाना, ज्ञान और ज्ञेय, अथवा कर्म कर्म और करण आदि त्रिगुणियों के एकत्र-भाव का वाचक है, इसलिष्ट यह शब्द सबिज्ञानम् परमात्मा का वाचक है। अतः "अधोकार" के इस सर्वभूतात्मैक्य-भाव के अर्थ का चिन्तन करने हुए सदा इसका भाव करने रहने से अग्न मग्न में भी सबसे एकत्र-भाव = परमात्मा ही का चिन्तन अथवा स्थापन करना रहना है, जिससे सब भेद-भाव अग्न-उपाधिर्वा मिट कर परम-वत् परमात्म-भाव में स्थिति हो जाती है। जो इस तरह सदा अग्न-भाव से परमात्मा की उपासना करने हैं, अर्थात् निरग्न अपने सहित सबको परमात्मा-स्वरूप ही चिन्तन किया करते हैं, वे स्वयं परमात्म-भाव को प्राप्त हो जाते हैं और उस भाव को प्राप्त होने पर फिर उन्हें विवशता पूर्वक दुःख-रूप पूर्व परिक्रमणीय कर्म-मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता।

सबके एकत्र-भाव वाली सबके आत्मा = परमात्मा की प्राप्ति के विवाप में भाव की उपासना, अथवा आत्मिक क्रियाओं, अथवा शुभ कर्मों, अथवा अग्न साधनों से प्राप्त होने वाले मनु-लोक से लेकर इन्द्र-लोक, वरुण-लोक, सूर्य-लोक, गन्धर्व-लोक, विन्दु-लोक आदि जितने भी ऊँचे लोक आकाशों में वर्णन किये गये हैं, वे सभी आवा-गमनशील हैं, अर्थात् उन सबमें प्रयत्ना के भाव बने रहते हैं, जिससे वहाँ लगे हुए लोगों को भी समय पाकर औरना पड़ता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य-भाव से ऊँचे माने जाने वाले इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि देव भाव, विन्दु भाव, वरुण भाव, गन्धर्व-भाव आदि जितने ऊँचे पद हैं, उनको, वासनामय सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने पर भी मुक्ति अथवा स्वतन्त्रता की प्राप्ति नहीं होती, किन्तु विवशता पूर्वक जीत कर इस मनुष्य-देह में आना पड़ता है, क्योंकि उन सब भावों में प्रयत्न व्यक्तित्व का भेद बना रहता है, और वहाँ व्यक्तित्व का भेद-भाव रहता है, वहाँ जाना-जाना, उपपत्ति-मारा आदि इन्द्र भी बने रहते हैं। अतः जब उन उच्च भावों को प्राप्त कराने वाले प्रयत्न कर्मों के संस्कार जीण हो जाते हैं, तब उस वासनामय सूक्ष्म शरीर को फिर से मनुष्य-शरीर धारण करना पड़ता है और फिर वहाँ पर जिन कर्म बिये जाते हैं और उनसे जैसे सरकार बनने हैं, उन्हीं के अनुसार आगे के जन्म प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य-देह ही सब तरफ जाने के लिए जंक्शन-स्टेशन (Junction-Station) है। सब तरफ जाने वाली यादियाँ इसी स्टेशन पर मिलती हैं। इस मनुष्य-देह में ही जीवात्मा अपना भविष्य निर्माण कर सकता है और उन्नत अथवा अवनत गति का साधन कर सकता है। जो मनुष्य, इस देह में सबसे अपने-आप = आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव कर लेता है, उस

कारणों का कारण, सबका आत्मा = परमात्मा यानी सबका साम्प्रतिक धर्मा-धर्म, सब व्यक्त पदार्थों के अथ अथवा शान्त हो जाने पर भी उन्हीं का लों बना रहना है। दूसरे शब्दों में वह अविनाशी परमात्म-सत्य अथवा पुरुषोत्तम—जो सबका प्रारि कारण, सबका आधार और सबकी असंख्य अथवा सबकी सत्ता है और जिसमें सब सृष्टि उत्पन्न हो-होकर अथ होती रहती है—सब अवस्थाओं में उन्हीं का लों एक-मा विद्यमान रहता है; उसमें न कोई जाना है न कोई जाना, न उत्पत्ति है न नाश, न वृद्धि है न ह्रास; वह परम-वद् पूर्वोक्त अनन्य भाव की उपासना करते रहने से, अपना अपने सहित सबको परमात्म-स्वरूप चिन्तन करने रहने से प्राप्त होता है।

+

+

+

अथ भगवान् ज्ञानियों और कर्मकारिणों को प्राप्त होने वाली दुष्ट और कृष्ण गतियों का, अर्थात् मरने के उपरान्त देवदान और पितृदान मार्गों से जाने-जाने के जो शास्त्रों में वर्णन हैं, उनका सरसरी तौर से उल्लेख करके अन्त में बतलाते हैं कि सबके साथ अपनी एकता के अनुभव युक्त साम्य-भाव से संसार के व्यवहार करने वाला समत्वयोगी इन दो गतियों के रहस्य को जान कर इन मार्गों की उल्लङ्घन में नहीं पड़ता, किन्तु वह इन्से ऊपर रहता है।

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिन ।

प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥

अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः परमासा उन्नरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः परमात्मा दक्षिणायनम् ।

तत्र ध्याद्रमर्त्सं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥

शुक्लकृष्णो गतीं हेने जगत्. शाश्वते मने ।

एकया याव्यनावृत्तिमन्ययावर्तने पुन ॥ २६ ॥

नैने मृनी पार्थ ज्ञानयोगी मुञ्चति कञ्चन ।

तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥

वेदेषु यज्ञेषु तप सु चैव दानेषु वन्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।

अर्पेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चायम् ॥ २८ ॥

संकाश ही प्राप्त हो जाती है—किन्ती समय-विशेष, स्थान-विशेष अथवा सम्माना की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिये यह ब्रह्म धर्म है; यों ही इसका आचरण किया कि शान्ति, पुष्टि और सुष्टि सब उपरिपल होने लग जाती है। यह ब्रह्म-विद्या धर्मरूप है, अर्थात् साम्प्रदायिक धर्मों अथवा मताइयों की तरह यह कोई माना हुआ अथवा स्वीकार किया हुआ अथवा पीछे से लगाया हुआ धर्मरूप धर्म नहीं है, किन्तु यह सबका स्वाभाविक धर्म है, क्योंकि सबका एकात्म-भाव सबके लिए स्वाभाविक है। संसार में जितने भी धर्म भूत काश में हुए हैं, वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, प्रकारान्तर से सब एक ही ठिकाने के पथिक हैं, यानी सबका अन्तिम साध्य सबकी एकता के भाव की स्थिति है; अतः चाहे कोई किसी भी मत अथवा सम्प्रदाय का अवलम्बन करे, सबकी अन्तिम गति और सबका समावेश इसी में होना है; इसलिये सब धर्मों का मूल-धर्म यह ब्रह्म-विद्या ही है। हम ब्रह्म विद्या का आचरण सुलभ-साध्य है, क्योंकि इसके आचरण करने में किसी प्रकार का शारीरिक परिश्रम अथवा कष्ट अथवा साधनिक विशेष चाहि नहीं होते, न इसमें कोई श्रम का रूप होता है, न किसी सामग्री के लुप्त होने की अपेक्षा रहती है, और न किसी पर निर्भर रहने अथवा किसी के अवलम्बन की आवश्यकता होती है। यह केवल समझने का विषय है। एक बार अज्ञात करके हम ब्रह्म को अपनी तरफ समझ लेते पर फिर हमका आचरण सुगमता से—सुलभ-साध्य हो सकता है। और यह ब्रह्म-विद्या अविनाशी है, क्योंकि इसका वस्तुतः कभी नाश नहीं होता।

अथवा यह ब्रह्म-विद्या शान्त-विद्या है, हम कारण हम पर सबका अधिकार है, यह धर्म-रूप, उत्तम, अत्यन्त लाभ देने वाली और सुलभ-साध्य है; वस्तु केवल आधिभौतिकताक अथवा केवल आधिदैविकताक अथवा केवल आध्यात्मिकताक में ही आसक्त रहने वाले अनुश्रुतों को यह ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो सकती; क्योंकि वे लोग अपने-अपने माने हुए मिथ्या के मतों में हमका अन्ध विश्वास करने हैं कि उनका बुद्धि में अन्तर्गत विचार करने के लिए स्थान ही नहीं रहता। अतः वे स्वयं ही हमें मान्य रहने का समझ नहीं सकते और फिर क्यों का हम विचारों का प्रभाव अनुभव होना है। हम पर वे अज्ञात नहीं रहने, बल्कि वे अपने-अपने ही इस आध्यात्मिक ब्रह्म केवल ब्रह्म विद्या में शीघ्र दृष्टि करके अपना इसका 'अन्तर्गत' समझ कर इसका 'अन्तर्गत' बनने हैं। इसलिये हमका मोह अथवा अज्ञान कभी नहीं रहता। और इसका वे मान्य बन रहने के कारण उनको सभी आत्मिक सुख और दुःख के प्रभाव नहीं रहता किन्तु वे अन्तर्गत ब्रह्म के अन्तर्गत हैं।

पर उनके बाहरी अंगों के दिखाव तक ही दृष्टि रगने से सबके पृच्छ-भाव = अज्ञ का ध्यान नहीं रहता; किन्तु अंदर, अंतर्गत् और वस्तु की प्रयत्ना हो प्रतीत होती है; उसी तरह विषय की दृष्टि से वस्तु आत्मा अथवा जीवात्मा "मैं" रूप से सारे शरीर में व्याप्त एवं परिपूर्ण है—आत्मा ही शरीर का अस्तित्व है—परन्तु, शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों पर हो दृष्टि रगने से सब अंगों के पृच्छ-भाव = आत्मा अथवा जीवात्मा की प्रतीति नहीं होती; और महाशक्ति की दृष्टि से नाश-भावधन जगत् में सबका आत्मा = परमात्मा समष्टि "मैं" रूप से सर्वत्र व्याप्त एवं परिपूर्ण है और वास्तव में सब-कुछ परमात्मा ही है, परन्तु जगत् के भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर ही दृष्टि रगने से सारे जगत् के पृच्छ-भाव = परमात्मा की प्रतीति नहीं होती, किन्तु जगत् के पदार्थों की प्रयत्ना ही सभी प्रतीत होती है, और साधारणतया लोगों की दृष्टि शरीर और जगत् की प्रयत्ना पर ही रहती है। इसलिये भगवान् कहते हैं कि परमात्मा-स्वरूप "मैंने" अभ्यक्त अथवा अज्ञात रूप से जगत् को व्याप्त कर रखा है; और वस्तु जगत् का आधार सबका आत्मा = परमात्मा-स्वरूप "मैं" हूँ, अर्थात् परमात्मा-स्वरूप "मैं" से ही जगत् का अस्तित्व है, परन्तु "मेरा" अस्तित्व जगत् पर निर्भर नहीं है, इसलिये जगत् "मेरा" आधार नहीं है। जिस तरह जादू का खेल करने वाला जादूगर किसी खेल-विशेष में ही परिमित नहीं रहता; और वस्तु खेल का अस्तित्व जादूगर पर निर्भर होता है, परन्तु जादूगर का अस्तित्व खेल पर निर्भर नहीं होता—खेल करने और न करने पर भी जादूगर का अस्तित्व अंगों का त्यों बना रहता है; उसी तरह सबका आत्मा = परमात्मा जगत् के अनेक प्रकार के खेल करता हुआ भी उनमें परिमित नहीं होता; और वस्तु जगत् का अस्तित्व परमात्मा पर निर्भर है, परन्तु परमात्मा का अस्तित्व जगत् पर निर्भर नहीं है—जगत् के रहने और न रहने पर तथा उसके निरन्तर बदलते रहने पर भी आत्मा अथवा परमात्मा अंगों का त्यों बना रहता है। और यदि गहरे विचार से देखा जाय तो वस्तुतः परमात्मा में जगत् की स्थिति भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा से भिन्न जगत् का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है कि जिसकी स्थिति परमात्मा में होवे। जहाँ दो पदार्थों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वहाँ आधार-आधेय भाव या व्याप्य-व्यापक भाव अर्थात् एक दूसरे का आधार अथवा एक दूसरे में व्याप्त होना बन सकता है। पर वहाँ एक ही वस्तु के अनेक रूप होते हैं, वहाँ आधार-आधेयादि भाव वास्तव में बन नहीं सकते, किन्तु केवल समझने के अभिप्राय से कथन मात्र के लिये व कल्पित किये जाते हैं। जिस तरह जादूगर अपने जादू के खेल में अनेक प्रकार के अद्वैत चमत्कार दिखाता है और उन चमत्कारों का दृष्टि से जादूगर उनका आधार कहा जाता है, परन्तु वास्तव में वे चमत्कार जादूगर से भिन्न नहीं होते, किन्तु जादूगर के ही रूप

इस संपूर्ण भूत-समुदाय को बार-बार रचना है (८) । और हे धनंजय ! उन (सृष्टि की रचना, संहार एवं धारण आदि) कर्मों में उदासीन की तरह बनासक रहने वाले मुझसे ये कर्म नहीं बांधते (९) । हे कौन्तेय ! मेरी अप्यक्षता से प्रकृति स्थावर-जंगम सृष्टि का निर्माण करती है, इस कारण से जगत् विविध प्रकार से प्रवर्तित होता रहता है, अर्थात् जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का चक्र चञ्चल रहता है (१०) । श्लोक ७ से १० तक का तात्पर्य यह है कि यह जगत् सबके आत्मा = परमात्मा के संस्कार का फल मात्र है । जब सबके आत्मा = परमात्मा का संस्कार अप्रयश इच्छा होती है तब उस समय ही इच्छा रूपी योग-माया अप्रयश प्रकृति के अनुन एवं प्रवृत्ति के समन्वय से जगत् के भावा प्रकार के बनाव बनने हैं, जिनसे कल का आदि करने हैं; और जब इच्छा अप्रयश संस्कार नहीं होता, तब वे बनाव मिट जाने हैं, उमे कल का पुन या अन्त करने हैं । जिन तरह का संस्कार होता है, उसी के अनुसार समस्त प्रकार के बनाव बनने हैं और मिट जाने हैं । यद्यपि यह सब बनने और मिटने के परिवर्तन सबके आत्मा = परमात्मा की समष्टि इच्छा रूपी प्रकृतिक माया-शक्ति से ही होते हैं, परन्तु सबका आत्मा = परमात्मा अनुन इन बनावों में नहीं उलझता, न इनके बनने-बिगड़ने से अनुन; उसका कुछ बनना-बिगड़ना है । इन परिवर्तनों से आत्मा अप्रयश परमात्मा में कोई विचार नहीं होता, क्योंकि यह सब उसकी करतब मात्र ही होते हैं—परन्तु; कुछ बनना-बिगड़ता है नहीं । जिन तरह स्वप्न के अनेक प्रकार के दृश्य स्वप्न-रक्षा की कारणता मात्र होते हैं, स्वप्न-रक्षा वे भिन्न स्वप्न अनुन कुछ नहीं होते; उसी तरह जगत्-प्राप्य आत्मा अप्रयश परमात्मा की कारणता का दृश्य मात्र है—आत्मा अप्रयश परमात्मा से गुणक जगत् कुछ है नहीं, इसलिए वह सबका आधार होना हुआ भा वस्तु में निर्विकार रहता है (१० से १०) ।

उपश्लेषः—समस्त-योग के आत्माम में सब की रहाने के त्रिद रिचरो-पामना के विधान में ईश्वर अप्रयश परमात्मा का स्वयं वर्णन करने के विज्ञान-महित ज्ञान का साधने आशय से अरुण करके जगत् न नहीं उलझा गुणम एवं तमोर विचारगुण भ्यापना करने हुए कहते हैं कि सबके आत्मम में अनुन स्वयं सबका आत्म - परमात्मा में सब से सब जगत् अप्रयश जगत् के समस्त रूप बार बार जगत् में अनन्त-नर दृश्य है वर्णन में (अथ ११ से सबके अन्तर रहने वाला सबके आत्म - परमात्मा में सबके स्वयं स्वयं जगत् नही दृश्य व नीचे ही आत्मम में दृश्य नहीं मान करके अनुन नहीं सब नाक से जगत् नही जाना, जगत् में सब नही सब सब जगत् नही किय सब व जगत् में कहा नहीं जाना हुआ में सबके नही सब नही सब कि इसमें सबके सब सब में कलपना

भी नहीं हो या मछली और न बुद्धि से यह जाना जा सकता है कि वह अनुक गुण, अनुक रूप, अनुक आकार और अनुक नाभ-जोड़ वाला है। इतना होने पर भी यह अनुभव सबको प्रवरण होता है कि “मैं” हूँ; मन, बुद्धि, आँख, नाक, कान आदि इन्द्रियों एवं मन अंगों का समूह=शरीर “मेरा” है। सब इन्द्रियों, सब अंगों और इन सबके समूह=शरीर को धारण करने वाला “मैं” हूँ; सब इन्द्रियों और शरीर के सारे व्यवहार “मेरी” मत्ता में होते हैं, और “मैं” ही उनको स्तुति-पुष्ट करता हूँ, क्योंकि जब सबका प्रेरक और संवाकक “मैं” हूँ; इन्द्रियों और शरीरों के भिन्न-भिन्न अंगों के अनेक होने पर भी “मैं” इन सबका प्रेरक और सबका आधार एक ही हूँ; जो “मैं” आँखों से देखने वाला हूँ, वही कानों से सुनने वाला हूँ, वही हाथों से काम करने वाला, वही मन में संकल्प करने वाला और वही बुद्धि से विचार करने वाला हूँ; अतः सबको एकता “युक्त” मैं रोको है—शरीर के रोम-रोम में “मैं” व्याप्त रहा हूँ। योही विचार करने पर यह भी निरवरोध होता है कि “मेरे” विरा मूल्य और स्वरूप इन्द्रियों, और इन सबके समूह=शरीर का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता, और यद्यपि इन सबका अस्तित्व “मेरे” विरा भिन्न नहीं होता—अब “मैं” होता हूँ, तभी ये होते हैं—उद्योग “मैं” स्वयन्निर्दिष्ट हूँ और इनके विरा भी रहता हूँ; गहरी नींद में मन, बुद्धि, इन्द्रियों एवं शरीर के सभी व्यापार बन्द हो जाते हैं और इनके अस्तित्व की प्रतीति भी नहीं होती, पर “मैं” तो उसी का सरो दबा रहता हूँ; और शरीर का धन्य होने पर जब इन सबका शान्त हो जाता है तो उसके माप “मेरा” बारा नहीं होता; इन्द्रियों और शरीरों के परिश्रम होने रहते हैं—वास्तविकता में वे बहुत छोटे होते हैं, उसानी में बड़े हो जाते हैं और बुझने में लोथ होकर, नरने पर बर हो जाते हैं, और फिर कोई बड़ा शरीर बनता है तब फिर बड़े बन जाते हैं; परन्तु “मैं” सब दशाओं में वही बना रहता हूँ। अब “मेरे” विरा इन्द्रियों और शरीर का अस्तित्व ही नहीं है, अब अद्विष्ट गहरा विचार करने पर यह अन्तः निर्दिष्ट होता है कि वास्तव में यह-कुछ “मैं” ही हूँ “मेरा” विचार और कुछ भी नहीं है। शरीर के छोटे-बड़े अंगों का जो भिन्न-भिन्न है वे सब “मेरा” ही अस्तित्व मन ही “मैं” सब कारण अथवा अन्तः कारण हूँ अब भिन्न-भिन्न मूल्य और स्वरूप इन्द्रियों तथा भिन्न-भिन्न अंगों के मन में प्रकाश होने से जो सब अन्तः कारण के समर्थन के तब इन सबका अस्तित्व में तब ही बनता है। अन्तः कारण अस्तित्व में तब ही होता है जो तब ही के अनुकूल शान्त होने से जो तब कि इससे अस्तित्व कारण “मैं” ही कारण है जो शान्त मन में मैं ही बनता हूँ। अतः शरीर मन होने वाला “मेरे” भिन्न-भिन्न अंगों को ही नहीं हो सकता कारण यह कि यह सब “मेरा” ही मन है। किन्तु तब ही के अनेक अंगों और भिन्न-भिन्न अस्तित्व में ही होते हैं—मिथुन के

सिखाय सर्वत्र और मिथ्याने कुछ भी नहीं होने, उसी तरह वास्तव में सब-कुछ “मैं” ही है—“मेरे” सिखाय और कुछ नहीं है, और जिस तरह सिसीनों के बनने और विगड़ने के विकारों से मिट्टी का कुछ भी बनना-विगड़ना नहीं—वह ज्यों की त्यों रहती है, उसी तरह इन रूपों के बनने-विगड़ने तथा इनमें परिवर्तन होने से “मेरा” कुछ भी बनना-विगड़ना अथवा परिवर्तन नहीं होता; कल्पित बनावों के विकार भी कल्पित होते हैं—वे सत्य वस्तु पर प्रभाव नहीं डाल सकते, “मैं” अपना-आप महा एक-सा रहने वाला अतः सत्य है, और शरीर के अंग सदा बढ़ने रहने वाले कल्पित हैं।

उपरोक्त व्याख्या अत्येक व्यक्ति-भावापन्न आत्मा अथवा जीवात्मा और शरीर के संबंध की है। यदि कोई भी व्यक्ति “मैं” रूप से अनुभव होने वाले अपने वास्तविक आप यानी आत्मा, और मन, बुद्धि आदि सूक्ष्म इन्द्रियों, तथा घ्राण, नाक, कान आदि सूक्ष्म इन्द्रियों, एवं माना अंगों के समूह = शरीर के संबंध में गंभीरता पूर्वक विचार करे तो उपरोक्त तथ्य स्वयः ही सिद्ध होते हैं। इसी विचार-धारा को आगे बढ़ाई जाय तो यह निरूपण हो जायगा कि जो व्यवस्था छोटे रूप में अत्येक देहधारी जीवात्मा और शरीर के संबंध की ऊपर कही है, वही बृहद्-रूप में समष्टि-आत्मा = परमात्मा और अगन् अथवा ब्रह्माण्ड के सम्बन्ध में बृहद् भटती है। अत्येक विपद अथवा शरीर एक छोटा-सा ब्रह्माण्ड ही है, अर्थात् विपद का एक छोटा-सा—अणु के मान का—नमूना (model) समझना चाहिए और जो संबंध शरीर और जीवात्मा का ऊपर बताया गया है, वही सम्बन्ध अगन् और परमात्मा का समझना चाहिए। जिस तरह अत्येक शरीर में अत्येक व्यक्ति को अपना-आप = आत्मा “मैं” रूप से अनुभव होता है, उसी “मैं” शब्द से भगवान् श्रीकृष्ण सारे ब्रह्माण्ड अथवा अगन् के समष्टि अपने-आप, सबके आत्मा को अगन् के अन्तर् अनुभव कराते हैं, और जो व्यवस्था व्यक्ति शरीर की ऊपर कही गई है, उसी प्रकार की व्यवस्था भगवान् सारे अगन् की बताते हैं। जो आत्मा व्यक्ति शरीर का व्यक्ति-भाव से है, वही आत्मा समष्टि अगन् का समष्टि-भाव से है, और व्यक्ति-भाव से जो पृथक्-पृथक् शरीर हैं, उन्हीं का समुदाय समष्टि-भाव-रूप अगन् है। वास्तव में अत्येक शरीर के रोम-रोम में “मैं” रूप से रहने वाला व्यक्ति अपना-आप अथवा व्यक्ति आत्मा और भगवान् श्रीकृष्ण का “मैं” रूप में कहा हुआ सारे ब्रह्माण्ड के अणु अणु में व्यापक समष्टि आत्मा = परमात्मा एक ही है। इस रहस्य को स्पष्ट करने के लिए भाग ११ वें अध्याय में भगवान् ने अत्रुन को इसी शरीर में अमिन्न विश्व का दर्शन करा कर उसका अज्ञान मिटाया है। अतः परमात्मा और अगन् व्यवस्था ज्ञान-विज्ञान के रहस्य

को समझने के लिए “मैं” रूप से सर्वत्र अनुभव होने वाले अपने-आप और शरीर के संबंध पर ही विचार करना चाहिए—वहीं बाहर अथवा दूर गोजने की आवश्यकता नहीं है।

इस विज्ञान-सहित-ज्ञान का विशेष विवेचन आगे लेखें, चौखें और पन्द्रहवें अध्यायों में विस्तार से किया है।

X

X

X

ईश्वरोपासना के लिए भगवान् ने अपना, यानी उसके आत्मा = परमात्मा का स्वरूप बताने में सबकी एकरा के विज्ञान-सहित ज्ञान का सूत्रम एवं संक्षेप रहस्य कहा। अब भगवान् अप्रमार्थ अर्थात् मूर्ती और प्रमार्थ अर्थात् सही उपासना का भेद बताते हैं।

अयजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाधितम् ।

परं भायमजानन्तो मम भूतमद्देश्वरम् ॥ ११ ॥

मोघाद्या मोघकर्माणि मोघज्ञाना विचेतसः ।

राक्षसीमानुषी चैव प्रकृति मोहिनी धिताः ॥ १२ ॥

महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाधिताः ।

भक्त्यनन्यमनसो ज्ञाना भूतादिमप्ययम् ॥ १३ ॥

राक्षसीर्नरान्मां यतन्तश्च दृढमनः ।

नमस्कृत्य च मां भक्त्या त्रिविधं पुनः उपासते ॥ १४ ॥

ज्ञानरसेन पायन्ये यजन्तो मामुपासते ।

पद्मैवेन पद्मैवेन पद्मैर्वा विध्यमानुषैश्च ॥ १५ ॥

अथ ब्रह्म ॥ अथ ब्रह्म ॥ अथ ब्रह्म ॥ अथ ब्रह्म ॥

अथ ब्रह्म ॥ अथ ब्रह्म ॥ अथ ब्रह्म ॥ अथ ब्रह्म ॥

अथ ब्रह्म ॥ अथ ब्रह्म ॥ अथ ब्रह्म ॥ अथ ब्रह्म ॥

अथ ब्रह्म ॥ अथ ब्रह्म ॥ अथ ब्रह्म ॥ अथ ब्रह्म ॥

अथ ब्रह्म ॥ अथ ब्रह्म ॥ अथ ब्रह्म ॥ अथ ब्रह्म ॥

अथ ब्रह्म ॥ अथ ब्रह्म ॥ अथ ब्रह्म ॥ अथ ब्रह्म ॥

को समझने के लिए "मैं" रूप से सर्वत्र अनुभव होने वाले करने-भाप और शरीर के संबंध पर ही विचार करना चाहिए—कहीं बाहर अथवा दूर खोजने की आवश्यकता नहीं है ।

इस विज्ञान-सहित-ज्ञान का विशेष विवेचन आगे ठेरहवें, चौदहवें और पन्द्रहवें अध्यायों में विस्तार से किया है ।

X

X

X

हैरवोपासना के लिए भगवान् ने करना, यानी उसके आत्मा = परमात्मा का स्वरूप बताने में सबसे एकठा के विज्ञान-सहित ज्ञान का मूलन एवं गंभीर रहस्य कहा । अब भगवान् अध्याय अध्याय करीब और अध्याय अध्याय सभी उपायना का भेद बताते हैं ।

अवज्ञानंति मां मूढा मानुरी तनुनाशितम् ।

एवं भावमज्ञानतो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥

मोघया मोघकर्माणि मोघज्ञाना विचेतसः ।

राजसीमानुरी चैव प्रकृति मोहिनी धिताः ॥ १२ ॥

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाधिताः ।

भक्त्यन्यन्यमनसो ज्ञत्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥

सतत कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः ।

नमस्त्यक्तश्च मां भक्त्या नित्यमुक्ता उपासते ॥ १४ ॥

मानयन्ते चाप्यन्ये यजन्तो मानुषासनैः ।

एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विध्वनोमुनम् ॥ १५ ॥

अहं कुरुहं यज्ञः स्वयाहमहर्माययम् ।

मन्त्रोऽहमहमेवाहमहमभिहितं हुनम् ॥ १६ ॥

पितृहमस्य उग्रो माता यत्र पितृमह

वेदः पितृमहोक्तः सुनन्मां यदुरेव च ॥ १७ ॥

नमस्कृत्य प्रभु मातां निवाम शरणं मुहुन

प्रभव प्रलय स्थान निधान द्वावमव्ययम् ॥ १८ ॥

शरीरों में दो, सब शरीरों के भिन्न-भिन्न लोगों और लोग-लोग में व्यापक, एवं इन सब शरीरों को धारण करने वाला एक ही महान् शक्ति के विषय में वे सीक-सीक विचार नहीं कर सकते हैं। हमें हिन्दु धर्म ग्राह्य प्रमाणवश से धरने को दूसरों में प्रत्यग एक मुख्य शक्ति अथवा पिताशक्त्यन्तर्गत मनुष्य-देह मानने हैं, उसी तरह सबके धामना = परमात्मा को भी जगत् में प्रत्यग एक मनुष्य-आहुति वाला कोई विशेष देवदेव-समस्त शक्ति ही मानते हैं। अतः मनुष्य-देह में होने वाले स्वभावविक गुणों और दोषों, विशेषणों और गुणों को सबके धामना = परमात्मा में धारणा करते, उस धर्मार्थ को समान, महान् को मुख्य, एक को अनेक, सब को विरम और अधिकारी को विकारी आदि विरह भावों वाला मान कर उसका निराकार करने हैं (११)।

(बि) भूटी आचार्य ग्रामे धाते, निजून कर्म करने धाते. (तथा) निपरा (विपरीत) शान धाते देसमन्त्र लोग गलसी और आमुरी तामसी प्रकृति का ही आश्रय किये रहने हैं। उक्त यह कि उन धामना उपवासकों के दो भेद हैं—एक को शरीर प्रकृति के हैं, जो शरीर और जगत् के अन्दर धामना अथवा परमात्मा का अस्तित्व नहीं मानते किन्तु स्पष्ट शरीरों ही को सब-कुछ मानते हैं, अतः वे लोग केवल शरीरों ही के उपवासक होने हैं, और दूसरे आमुरी प्रकृति के लोग हैं, जो शरीरों के अतिरिक्त जोशानाओं को तथा सब जोशानाओं और माते जगत् के स्वामी परमात्मा अथवा ईश्वर को मानते होते हैं, पर धैर्य मानना चाहिए धैर्य ध्याये रूप में नहीं मानने. किन्तु परमात्मा के सबिद-अन्त-स्वरूप एवं सर्वान्-मात्र को उपेक्षा करके, उन्ने किमी विशेष लोक अथवा विशेष देश में रहने वाला, विशेष काल में होने वाला तथा विशेष गुणों वाले शरीर ही में परिमित अथवा सीमाबद्ध मान कर, किमी व्यक्ति-विशेष अथवा किमी ज्ञान-विशेष, अथवा किमी रूप-विशेष, अथवा किमी गुण-विशेष, अथवा किमी देश-विशेष अथवा किमी उपनि-विशेष को उपामना करने में ही लगे रहने हैं अथवा उन्ने शरीर और जगत् सबके सर्वेषां अलग निर्गुण-निराकार भेद वाला मान कर उस निराकार को भेद-उपामना करने हैं। इस प्रकार के धार्मिक लोगों को उपामना के अर्थात् भेद होने हैं और उनका अस्तित्व मनुष्य-देह ही है। वे लोग जिन में का एकता और सर्व-व्यपकता का सर्वहोना करके धारण-धारण मनुष्य-देह में भिन्न दूसरे मनुष्य-देह के लोगों का निराकार करने हैं उनमें से द्वेष करने हैं सर्व मनुष्य-देह को उपामना को प्रकृति है। इस तरह मनुष्य एक परमात्मा को देह मान धारण मनुष्य-देह-देह जगत् सब माना विकारात्मक एक व्यक्ति मानने उन्ने उपामना कर उन सब लोग आमुरी प्रकृति के होने हैं। वे शरीर और आमुरी प्रकृति के उपामना करके विरगुण ज्ञान में जो कुछ भी करने हैं वह किमी न किमी प्रकार का धारणा रूपक अस्तित्व स्वार्थ-विधि का है।

आरा को जिये हुए ही करते हैं, परन्तु उन मूर्खी उपासनाओं का फल नाशान् होता है, अतः उनकी आशाएँ किजल हो जाती हैं, और उनके कर्मों से वास्तव में किफ का कुछ हित नहीं होता, इसलिए वे भी निरर्थक होते हैं। जो मनुष्य-देह प्राप्त कर अपने-आपके वास्तविक स्वरूप यानी सबके एकत्व-भाव = परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके, पृथक्ता के भावों को ही दफ्न करके रखने वाली चेष्टाओं में लगे रहते हैं, और उनसे केवल व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की आशा रखते हैं, उन मूर्खों की सभी चेष्टाएँ व्यर्थ नहीं, प्रयुक्त उनका मनुष्य-जन्म ही निरर्थक होता है (१२)। परन्तु हे पार्थ ! देवी प्रकृति का आध्याय करने वाले महात्मा लोग, यानी विवेकी सज्जन पुरुष मुक्त (सबके आत्मा = परमात्मा) को चिन्त का आदि और सब विकारों से रहित जान कर अनन्य-भाव से (अभेद) उपासना करते हैं। तात्पर्य यह कि सार्वगुण-प्रधान देवी प्रकृति के विचारशील महापुरुष ऊपर कहे हुए आसुरी प्रकृतिवादी लोगों की तरह अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए किसी व्यक्ति-विशेष अथवा उपाधि-विशेष की भेद-उपासना नहीं करते, किन्तु अपने सहित सब बराबर सब में एक आत्मा अथवा परमात्मा को समान-भाव से व्यापक ज्ञान कर सबके साथ एकत्व-भाव के प्रेम करने लूपी परमात्मा की अभेद-उपासना करते हैं (१३)। दृढ़-व्रत होकर बस करते हुए निरन्तर मेरा कीर्तन करते हैं और भक्तिपूर्वक मुक्त नमस्कार करते हैं, और सबकी एकता के साध्य-भाव में मन लगा कर सदा मेरी उपासना करने रहते हैं। तात्पर्य यह कि देवी प्रकृति के सज्जन पुरुष सार्वभौम नियमित रूप से सबके आत्मा = परमात्मा के अन्न, अविनाशी, अघिकारी, सार्वभौम, व्यापक, सम, सर्वाधार, सर्वभूत-महेश्वर, सबिरामानन्द आदि भावों का कीर्तन करते रहते हैं; तथा सब लोगों को एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप ज्ञान कर आपसी प्रेम और विनीत भाव से सबको नमस्कार करते हैं और हम प्रकृति सम्बन्ध-योग का आचरण करते हुए अन्वय-भाव की उपासना में लगे रहते हैं (१४)। और कई लोग ज्ञान-यज्ञ से अर्पण नाशिक विचारों द्वारा भी मेरा व्रत पूजन करते हुए, (अपने साथ मेरी एकता के) अभेद-भाव से, अथवा (पृथक्ता के) भेद-भाव से, बहुत प्रकार से मेरे विरूपण की उपासना करते हैं। तात्पर्य यह कि जो दार्शनिक लोग तत्त्वज्ञान में लगे हुए हैं उनमें से कई लोग सर्वत्र एकत्व-भाव अथवा अद्वैत सिद्धान्त को मानते हैं और कई पृथक्ता के द्वैत अथवा भेद सिद्धान्त को मानते हैं और अपनी-अपनी उपासना के अनुसार उपासना करते हैं परन्तु मैं सबको सबके अन्तर रहने वाला सबके आत्मा = परमात्मा ही हूँ और अद्वैत सर्वत्र सिद्धि करने वाले सब सर्वत्र सबके अन्तर होने के कारण मैं सब प्रकारांतर से सर्वत्र आत्मा = परमात्मा अथवा सम ही हूँ मैं सबके अन्तर हूँ (१५)। अतः अर्पण योग

श्लोक १६ से १९ तक का तात्पर्य यह है कि जगत् में जो भी कुछ दृष्ट अथवा श्रुत वस्तु है, एवं उपासना के लिए जो भी कुछ इवन-वज्र, सन्ध्या-बन्दन, वेदाध्ययन, पाठ-पूजा, ध्यान, जप आदि किये जाने हैं, तथा जो कुछ कहने-सुनने और विचारने में आ सकता है, वह सब "मैं" रूप से सबको अनुभव होने वाला, सबका अपना-आप, सबका आत्मा = परमात्मा ही है। अतः चाहे कोई एकत्व-भाव में उपासना को या पृथक्ता के भाव से करे—सब परमात्मा ही की उपासना होती है; परन्तु उपासना करने में, करने वाले के अन्तःकरण में जैसा भाव होता है, वैसा ही उपासना का स्वरूप होता है और वैसा ही उसका परिणाम होता है, यह बात आगे के श्लोकों में कहते हैं (१९ से २१)। त्रैविध्य अर्थात् ऋक्, यजु और साम इन तीन वेदों में विधान किये हुए सकाम कर्म करने वाले एवं सोमरत्न पीने वाले पुण्य पशों द्वारा मेरा पूजन करके (स्वर्ग-प्राप्ति के वाधक जो पाप हैं उन) पापों से मुक्त होकर स्वर्ग-प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। वे अपने पुण्यों के फल-स्वरूप इन्द्र-लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य (सूक्ष्म) भोगों को भोगते हैं। ये उस विशाल स्वर्ग-लोक का उपभोग करके, पुण्य की क्षीण होने पर मृत्यु-लोक में आते हैं। इस तरह वेद्वर्षी में विधान किये हुए धार्मिक कर्मकाण्ड करने वाले कामना-परायण लोग (अपनी भावना के फल-स्वरूप) आधागमम के चक्र में घूमने रहते हैं (२०-२१)। परन्तु जो लोग अनन्य-भाव से मेरा चिन्तन करने हुए निष्काम-उपासना करते हैं, उन (मेरी अनन्य-भाव की उपासना में) सदा लगे रहने वाले, भक्तों का योग अर्थात् अज्ञान पदार्थों की प्राप्ति, और वेम अर्थात् प्राप्त पदार्थों की रक्षा, मैं (सबका आत्मा = परमात्मा) किया करता हूँ। तात्पर्य यह कि इससे पहले के दो श्लोकों में यह कहा है कि वैदिक इवन वज्र आदि काम्य कर्म करने वालों को उनकी भावना के अनुसार स्वर्गारि लोकों के भोग प्राप्त होते हैं, तब यह आशंका हो सकती है कि उनके कर्मकाण्ड न करने वाले, परमात्मा के अनन्य भाव के उपासकों को भोग्य पदार्थ प्राप्त नहीं होने होंगे? इस आशंका का निवारण करने के लिए भगवान् कहने हैं कि जो सबके आत्मा = परमात्मा-स्वरूप मुझे ही सब-कुछ मान कर अनन्य-भाव से मेरी उपासना करने हैं, अर्थात् सारे विश्व की परमात्मा का ही स्वरूप स्वरूप समझ कर सबके साथ एकता के साध्य-भाव का वर्णन करने हैं, उनकी सब इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति सारे जगत् में व्याप्त "मैं" परमात्मा किया करता हूँ, दूसरे शब्दों में सबके साथ एकता के भाव में मुझ हुए उन भक्तों के इच्छित पदार्थों की प्राप्ति और उनकी रक्षा मैं "मेरा" स्वयं स्वरूप—याता जगत् महाबल होता है (२२)। जो भक्त लोग अज्ञानपूर्वक दूसरे देवताओं का पूजन करते हैं व जहाँ ही कीर्त्य 'मम हा पूजन करने

सब जीवात्माओं को एक दूसरे से सर्वथा शृङ्खल रहने वाले अत्यन्त तुच्छ प्राणी मान कर आपस में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, तिरस्कार आदि करते हैं; और ईश्वर को सबसे भयान, आसमान में, अथवा समुद्र में, अथवा किसी अन्य स्थान में या किसी लोक-विशेष अथवा देश-विशेष में रहने वाला, अनुज शक्ति एवं अपार वैभव-सम्पन्न, तथा विरोध गुणों से युक्त एक महान् व्यक्ति मानते हैं; और जिस तरह एक मछल अथवा राजा अपनी प्रजा पर शासन करता है, और अपने बनाये हुए कानूनों को मानने वाले पुरुषों की रक्षा करता है, एवं उनका उत्कृष्ट करने वालों को दंड देता है; उसी तरह उनकी समझ में ईश्वर भी सब जीवों के अच्छे-बुरे कर्मों का हिसाब रख कर उनका यथायोग्य फल देता है; और जिस तरह एक स्वेष्यापारी राजा को भोग, विश्वास, स्नेह, तमारे, भेद, पूजा, चापल्यी एवं सुशामद आदि प्यारी खानी है, और दूसरों पर भयना घातक क्रमाने से उसे प्रसन्नता होती है, अपनी भेंट-पूजा तथा सुशामद करने वालों पर वह क्रुपा रखता है, उन्हें पुरस्कार देता है और उनके अपराध क्षमा कर देता है, एवं जो उसकी सत्ता नहीं मानने अथवा उसकी सुशामद नहीं करते, उन पर वह क्रुद्ध होता है और उनको दण्ड देता है; उसी तरह उनके मतानुसार उनका ईश्वर भी स्नेह, तमारे एवं भोग-विश्वास आदि की सामग्रियों तथा बलिदान-कुर्बानियों से रीझता है, एवं भेंट-पूजा तथा सुशामद और चारल्यो, करने वालों पर प्रसन्न होता है और उनको धन-सम्पत्ति, अधिकार, बल, वैभव, की पुत्र, जमीन, जापदा, मान, प्रतिष्ठा आदि नावा प्रकार के भौतिक सुखों के साधन देता है, और मरने के बाद उन्हें स्वर्ग में भेज देता है, तथा उनके मय पापों को माफ कर देता है, और जो उनके माने हुए ईश्वर को नहीं मानने तथा उन्हीं की तरह उनका भजन-स्मरण, स्तुति आदि नहीं करते, उन पर वह क्रुद्ध होकर उनका मर्दनार्थ कर देता है। इस तरह सब प्रकार के तुच्छ मानवी भावों का करने कल्पित ईश्वर में आरोप करके उनको बहुत छोटा अल्पज्ञ स्वाधी और अधिमात्रा व्यक्ति बना देने हैं, और उनको प्रमत्त करने के अभिप्राय से उसका उन भावा का स्तुति तथा भजन-स्मरण आदि से उसकी सुशामद रूप उपासना करने हैं। याज्ञिक यह कि तमोगुण प्रधान घामुरी प्रकृति के योग ईश्वर का एक राज्य-नामक भावा गुण अनुभूत स्वभाव वाला व्यक्ति मान कर राज्य-नामक भावा से अनन्त उच्छा का उपासनाएँ करने हैं, जिससे धार्मिक धार्मिक अथवा मनहवा मरणाव बन जाता है और इन भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के भिन्न-भिन्न कर्मकाण्ड एवं भिन्न-भिन्न रीति-रिवाज होते हैं। अनेक सम्प्रदाय के अनुयायी अपने अपने मतों से जो ईश्वर का विशेष कर्मकाण्ड और रीति-रिवाज आदि को दूसरे सम्प्रदायों से उल्लंघन मानते हैं और दूसरों का करने में निरुद्ध मान कर उनकी किरण करने हैं और इस तरह अन्तर में ईश्वर करके आपस

[illegible]

(द्वेष) मन के विचार हैं, और जिनके अन्तःकरण में मिश्रता के भावों की उत्पत्ति होती है, उनमें ये राग-द्वेष के विचार बने रहने हैं, और वे सबके एकत्व-भाव—सबके आत्मा = परमात्मा से विमुक्त रहते हैं; परन्तु जिनकी बुद्धि में यह निरवयव हो जाता है कि यह चराचर जगत् सबके आत्मा = परमात्मा का ही अन्तस्वरूप है, वे सबके साथ एकता का प्रेम करने रूपी परमात्मा की अनन्य-भाव की भक्ति करते हैं; और वे चाहे बड़े हों या छोटे, ऊँच हों या नीच, धोड़े हों या पुरुष—किसी भी प्रकार के भेद बिना परमात्म-वद् को प्राप्त हो जाते हैं, यानी सबकी एकता के परमात्म-भाव में उनकी दिव्यि हो जाती है (२१)। यद्यपि कोई दुराचारी भी हो, और (उपरोक्त) अनन्य-भाव से मेरी (सबके आत्मा = परमात्मा की) उपासना करता हो, (तो) उसको साधु यानी सदाचारी ही समझना चाहिये, क्योंकि उसको (सबके आत्मा = परमात्मा की एकता एवं सर्व-व्यापकता का) सच्चा एवं दृढ़ निश्चय होता है, अतः यह तत्काल ही धर्मात्मा होता है, (और यह) स्वामी शान्ति को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय ! यह अच्छी तरह निश्चय रख कि मेरे भक्त का कमी विनाश नहीं होता। वास्तव में यह कि यदि कोई व्यक्ति बाहरी दृष्टि से अथवा ऊपर से देखने में हिंसा आदि पापाचर्य अथवा दूसरे निरुद्ध माने जाने वाले कर्म करने के कारण दुराचारी भी मानी होता हो, परन्तु उसके अन्तःकरण में सबके आत्मा = परमात्मा की सर्वव्यापकता यानी सबकी एकता का सच्चा एवं दृढ़ निश्चय हो और वह सबके साथ उपरोक्त प्रेम करने रूपी परमात्मा की भक्ति अनन्य-भाव से करता हो तो वास्तव में वह सत्जन ही है, क्योंकि कर्म अथवा पापाचर्य जब होने के कारण अपना स्वान्व्य अस्तित्व नहीं रखते—वे चेतन कर्ता पर निर्भर रहते हैं; इसलिए उसमें अपना अवधारण या दुरापन नहीं होता। पाचर्यों का अवधारण या दुरापन कर्ता के अन्तःकरण के भाव पर निर्भर रहता है, इसलिए उनका व्यवर्धे नियंत्रण केवल ऊपरी दृष्टाव से नहीं होता, किन्तु कर्ता के भाव से होता है। जो सबकी एकता के निश्चय से अपने कर्म्म-कर्म करता है उसके कर्म चाहे कितने ही नीच अथवा बुरे प्रतीत हों, वास्तव में वे बुरे नहीं होते, अप्रुत भेद और अशुद्ध होने हैं, और उनका करने वाला वास्तव में धर्मात्मा ही होता है एवं उसके अन्तःकरण में सदा शान्ति विराजमान रहती है। हम नरह सबका एकता के अनन्य-भाव से अपने कर्म्म-कर्म करने रूपी परमात्मा का उपासना करने वाला कोई दुराचारी नहीं होता न उसकी दुर्गति ही होती है यह निश्चय नश्य है (२०-२१)। हे पार्थ ! जो पाप योनि है अथवा जो पूर्व के पापों के कारण नामम स्वभाव वाली (जो उग्र, डाक आदि नश्यम वशा) जानियों में जन्म लेने वाले

में ही होती है। परन्तु प्रथम तो मनुष्य शरीर प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है—अनेक योनियों में जन्म कारने के बाद यह (मनुष्य शरीर) कठिना से प्राप्त होता है; और प्राप्त होने पर भी यह अल्प-धीर मनुष्य ही है, क्योंकि संसार के अन्तर्गत होने से हमारी दशा भी सब-सब में बदलती रहती है, और यह अन्तिम-मायात्म भी है; और अज्ञान दशा में माना प्रकार के कर्मों के परिणाम-स्वरूप बहुत से भ्रष्ट और बिनेर इसमें जमे हुए रहते हैं, जिससे आत्मज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होने में बहुत रुकावटें होती हैं। इसलिये महात्मा कहते हैं कि इस दुर्लभ, अल्प-धीर मनुष्य मनुष्य शरीर को पाकर सबसे एकत्व-भाव—सबके आत्मा = परमात्मा की उपरोक्त भक्ति में लग कर माना प्रकार के कर्मों एवं बन्धनों से मुक्त हो जाने का साधन पुरस्कृत हो कर लेना चाहिए। इस काम में विज्ञान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर का एक सब का भी भरोसा नहीं है—य मास्तुम यह क्व दृष्टं काय, और इसके छूटने के बाद फिर मनुष्य शरीर कब प्राप्त हो, हमका भी कोई ठिकाना नहीं है। यह शरीर सबका एक समान अल्प-धीर मनुष्य ही है, इसमें भी नीच-ऊँच, छोटा-बड़ा का कोई भेद नहीं है, इसलिये अपने उपरोक्त कथनात् का साधन करने में किसी को भी विज्ञान नहीं करना चाहिए। कहावत भी है कि “आज करे सो आज कर, आज करे सो अब; पक्ष में परजय होवगी, फेर करेगा कब”। इस मूल में कदापि नहीं रहना चाहिए कि “संसार के माना प्रकार के भ्रष्ट और बन्धनें मिटा कर फिर उक्त आत्मज्ञान अथवा समस्त-योग में लगने का प्रयत्न करेंगे”, क्योंकि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, जब तक ये भ्रष्ट और बन्धनें शरीर के साथ ही बने रहते हैं—बाहेर गुरुजी में रहे या संन्यासी हो जाय, बाहेर घर में रहे या वन में बड़ा जाय—आत्मज्ञान के बिना अन्य किसी भी उपाय से ये मिट नहीं सकते। उपरोक्त समस्त-योग के अभ्यास से ही ये शनैः-शनैः आप-ही-आप शान्त हो जाते हैं। इसलिये इन भ्रष्टों और बन्धनों के रहने ही इस अभ्यास में लग जाना चाहिए (३२-३३)।

मुझमें मन जगा, अर्थात् सब बराबर सृष्टि के एकत्व-भाव—सबके आत्मा = परमात्मा-स्वरूप मुझमें विलीन स्थिर कर, मेरा एक हो, अर्थात् सबके आत्मा = परमात्मा-स्वरूप मुझको सर्वव्यापक समझ कर सबके साथ प्रेम कर, मेरा प्रजन कर, अर्थात् सबके आत्मा = परमात्मा-स्वरूप मेरे विराट् शरीर-रूप जगत के धारणार्थ—लोक-संग्रह के लिये—स्वधर्मानुसार (शा० ध० ३ श्लो० ३२), अपने हितों के कथन-कर्म कर; मुझे नमस्कार कर, अर्थात् बराबर सृष्टि को सबके आत्मा = परमात्मा-मेरा एक स्वरूप समझ कर सबको नमस्कार कर और सबके साथ विनीत-वर्तन कर। इस प्रकार अपने को सबके साथ एकता के भाव में जोड़ कर

नाम और विशेष रूप ही में आभक्ति रख कर उनके अवलम्बन मात्र ही से मेरी उपासना नहीं होती; क्योंकि विशेष नाम और विशेष रूप, चाहे कितने ही उच्च कोटि के माने जायें, परन्तु उनमें दूसरों से वृथक्ता का भाव होने के कारण वे मूठे होने हैं। इसलिये सब नामों और रूपों को सबके आत्मा = परमात्मा-स्वरूप मेरा ही स्नेह समझ कर सबके साथ अपनी एकता के अनुभव-पूर्वक सबसे प्रेम करने से ही मेरी उपासना होती है। मेरी उपासना के लिए मैं तो किसी सांसारिक पदार्थ को त्यागने की आवश्यकता है, और न यज्ञ, उत्सव, भोग, प्रसाद आदि के समारोह करने से अथवा शरीर को कुछ देने वाले व्रत, उपवास आदि नामा प्रकार के तप करने से ही मेरी उपासना होती है, किन्तु मनुष्य (जी-पुरुष) को अपने रात-दिन के स्वाभाविक व्यवहार करते हैं, उन्हीं में सबकी एकता-रूप मेरा स्मरण करते रहना ही मेरा वास्तविक यजन-यूजन है। दूसरे शब्दों में जो शरीर-वाञ्छा के प्रत्येक व्यवहार में सदा यह स्मरण रहना है कि "सबके एकत्व-भाव = परमात्मा ही के प्रसाद से सब-कुछ हो रहा है, अर्थात् सबकी महापता और सहयोग से ही प्रत्येक व्यवहार सिद्ध होता है," और जो दूसरों के शारीरिक व्यवहारों में महापता और सहयोग देना रहता है, वही सच्चा उपासक और भक्त है। सारांश यह कि अनिष्ट विषय को सबके आत्मा = परमात्मा-स्वरूप मेरा ही स्नेह समझ कर सबके साथ अवलम्ब-भाव के प्रेम-युक्त वया-योग्य समता का व्यवहार करना ही मेरी सच्ची उपासना है। यह उपासना सभी स्त्री, पुरुष, धनी, गरीब, ऊँच, नीच, छोटे, बड़े, सबका, विवेक, विद्वान्, मूर्ख समान रूप से, स्वावलम्बन और स्वयम्भूता-पूर्वक अथवा सुयमता से कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के जाति-भेद, कुल-भेद, वर्ग-भेद, धर्म-भेद, सम्प्रदाय-भेद, देश-भेद, काश-भेद, वर्ण-भेद, आश्रम-भेद, पद-भेद, अवस्था-भेद आदि की बाधा बिना सबको हमका एक समान अधिकार है। दूसरे मातृवही अथवा पारमिक कर्मकाण्डों की तरह किसी जाति-विरोध, सम्प्रदाय-विरोध, वर्ण-विरोध, आश्रम-विरोध अथवा पद-विरोध का डेरा (Licence) इसमें नहीं है; क्योंकि सबके साथ प्रेम करने के लिए किसी भी प्रकार की विशेष योग्यता, विशेष शक्ति, विशेष ऐश्वर्य आदि साधनों की अपेक्षा नहीं रहनी, और न किसी प्रकार की बाधा अथवा रुकावट ही रहनी है। जहाँ भेद-भाव और राग-द्वेष होने हैं, वही ये अङ्गुलें और उल्कापट्टें होती हैं। (परमात्मा की सच्ची उपासना अथवा अन्तिम का विरहूत वर्तमान ज्ञानो का-इहं अथवाय में है; अपरोक्ष ग्राहीकरय उन्हीं वर्तमान को कल्प करके किया गया है)।

इस एकत्व-भाव का उपासना में अर्पित करने जाने बाध पवित्र हो जाने हैं, माने जाने बाध उच्च हो जानें हैं निश्चय सबका ही जानें हैं, निश्चय स्वपराधी

ये लोग किनों और शूनों को देशरक्षण के अधिकारी नहीं मानते। यद्यपि महाभारत करने है कि "मेरे मन मूल प्राणियों में एक नमान हूँ, जो अति-दुर्लभ मुझे मज्जा है यह मुख में है और मैं उभर हूँ"। परन्तु ईश्वर के नाम पर ग्याणि मन्त्रियों और देशद्वयों में उभरने लगे अनेक हरिश्चन्द्रों (अष्टम माने जाने वाले भाइयों) को उग्रामना के शत्रु माने नहीं दिया जाता। यद्यपि करने के शत्रु तो ईश्वर प्राणियों को पवित्र करने बाधा बना जाता है, परन्तु उन अष्टम माने जाने वाले बाजों के हाथों में ईश्वर के भी अग्रविज हो जाने का मिथ्या भ्रम किया जाता है। अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि जिन अष्टम माने जाने वाले हरिश्चन्द्रों के पूर्वज कबीर, रैदाय प्रभृति अनेक आत्मज्ञानियों ने अपने अनुबन्धीय अग्रगण्य-ज्ञान से मारनशर्न को ही नहीं, किन्तु मारे बाग्य को अकिन कर दिया था, और जिनने निरुद्ध होकर इन महाद्वी और ग्यामशायिक अन्ध-विश्वासों को जोरदार शब्दों में निन्दा की थी, उन्हींके अनुवर्ती— वर्तमान के हरिश्चन्द्र लोग—ग्यामशायिक अन्ध-विश्वासों के हुनने पीछे पड़े हुए हैं कि जिन मन्त्रियों और देशद्वयों में ईश्वरोपामना की हुननी निम्नता हो रही है, उन्हीं में जाने से वे अपना अस्वास्थ्य समझने हैं, और एक सम्प्रदाय के हठधर्मियों लोगों के अन्धाधारों से पीड़ित तथा निरहङ्ग होकर, दूसरे किन्तु सम्प्रदाय के हठधर्मियों के चंगुल में फँसना अपने लिए हितकर समझने हैं। महाद्वय, यहाँ अपना सम्प्रदाय, ऊपर से देखने में चाहे किन्तु ही सुझाने और लाभकारी क्यों न प्रतीत हों, वास्तव में वे एक-दूसरे से अधिक अन्धों में अन्धने वाले, अन्ध-विश्वासों में अडकने वाले, बकान् दुराचारों ॥ अष्टम कराने वाले, आत्म-सम्मान और स्वावलम्बन के विरोधी एवं आत्मिक पतन के प्रधान कारण होने हैं। कोई भी महाद्वय और सम्प्रदाय मनुष्य का मनुष्यत्व नहीं रहने देता। एक बार किसी महाद्वय के घेरे में रँसने के बाद उससे निकलना आशय ही कठिन हो जाता है, और महाद्वी घेरे से निकलने बिना मनुष्य को किसी प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती। वह दर्शन-शास्त्रों ॥ की महिमा है कि वे मनुष्य की साम्प्रदायिक अथवा महाद्वी वेदियां तोड़ कर स्वतन्त्र विचार करने का अवसर देते हैं, और यह वेदान्त दर्शन का ही अनुवर्त सादृश है कि वह सुखे भ्राम कहता है कि "ईश्वर, परमात्मा अथवा आत्मा जो कुछ है, वह 'तू' ही है। जो 'तू' एक शरीर में है, वही 'तू' सब शरीरों में है—'तेरे' सिवाय और कुछ नहीं है (सुान्दोग्य-उप० प्रश्न० ६)। यह अगत् मय 'तेरा' ही लेख है। 'तू' अपने वास्तविक आपका छोड़ कर और किसीका नजारा करना है? यदि मुख का तलारा करता है तो मुख स्वरूप 'तू' है। यदि ज्ञान का तलारा करता है तो ज्ञान-स्वरूप 'तू' है। यदि उब वाहता है तो वह उब स्वरूप 'तू' है और यदि बल-वैभव का तलारा करता है तो वह वैभव-रूप स्वयं 'तू' है। अपने-आप, अपनी अमलियन,

करने सामाजिक स्वरूप को समझ, और निर्मल, स्वयंसेवक बनना शुरू हो। यदि विद्यार्थी-महित होने अपना अधिकारिक धर्म, सम्बन्ध-योग्यता के गौड़ा में करके विद्वत् समझ मात्र से कहा है। अन्य दिनों की धर्म, महत्त्व अपना सम्बन्ध बालों को इस प्रकार के सर्वोच्च एवं प्रत्यक्ष सुख-आनन्ददायक सम्बन्ध का एक-हिस्सा होने को दिखाना, नहीं।

कितने गौड़ा का विचार है कि पूर्ण सुख-आनन्द के ऐसे बाले सबसे एवं विद्वत् सम्बन्ध का व्यवस्थाओं के अनुमान अनुसार आनन्द-आनन्द-गौड़ा के विचारों रहते हुए भी, महत्त्व-योग्यता के बाले करके प्रत्यक्ष, अपने रहने की व सामान्य कर, अपने विचारों प्रत्यक्ष में अपना विचारों का विचार-प्रकार कर रहे हैं; विचारों प्रत्यक्ष विचारों प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष रूप से सामने उपस्थित है, कि अपने-होनों से प्रतिक्रिया एवं प्रत्यक्ष सुख-आनन्द-प्रकार के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष बालों के बालों के प्रत्यक्ष विचार-प्रकारों का प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष कर रहा है। यदि महत्त्व-योग्यता सामने प्रतीति एवं प्रत्यक्ष विचारों को प्रत्यक्ष रूप में सामने रहने प्रत्यक्ष कर अपने विचारों प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष करके, और आनन्द-आनन्द-गौड़ा में बाले हुए महत्त्व-प्रकार प्रत्यक्ष सम्बन्ध-योग्यता के प्रत्यक्षों की प्रत्यक्ष बाले हुए, प्रत्यक्ष में सुख-प्रकार प्रत्यक्ष होने बालों विचार-प्रकारों में बाले हुए प्रतिक्रिया सामाजिक व्यवस्थाओं के बालों में एवं प्रत्यक्ष विचार-प्रकारों में लगे रहते, तो यह सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप में है और कि प्रतिक्रिया सामाजिक के प्रत्यक्ष में सर्वोच्च-प्रकार प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष-प्रकार का प्रत्यक्ष—विचार विचार होने और प्रत्यक्ष बालों पर प्रत्यक्षों के प्रत्यक्ष रूप में व प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष रूप प्रत्यक्षों पर प्रत्यक्षों में विचार करने का प्रत्यक्ष को व विचार।

दसवाँ अध्याय

— १०१ —

इस वर्ण में अध्याय में अगस्त्य ऋषी पूर्वाध्याय में अगस्त्य के वि-
ज्ञान का विप्रगिज्ञा आत्मा करने हुए वर्ण के प्रार्थना करने पर अगस्त्य प्रजापति
विभूतियों, आत्मा आत्मा अथवा परमात्मा का विशेष रूप से अभिप्राय के लक्षों का
वर्णन करके, आत्मा अथवा परमात्मा के प्रत्यक्ष अस्तित्व और उनकी सर्व-
व्यापकता की पुष्टि करने हैं ।

धीमगशनुवाच

भूय एव महाबाहो शृणु मे वरमं वचः ।

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि दिवसाम्यया ॥ १ ॥

न मे पिबुः सुरगणाः प्रमथं न मदर्पयः ।

अहमादिदिं देवानां महर्षीणां च सर्वराः ॥ २ ॥

यो मामजमनादि य वेत्ति तोरुमहेश्वरम् ।

असंमूढः स मर्षेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

पुत्रिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ।

सुतां दुःखं मयोऽभाशे मय आभयमेव च ॥ ४ ॥

अहिंसा समता तृष्टस्तपोदानं यशोऽयशः ।

भयमि भावा भूताना मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥

मद्वर्पयः सत पूर्वे ध्यातो मनवस्तथा ।

मद्भावा मानसा जाता येन लोक इमा प्रजाः ॥ ६ ॥

एता विभूति योग च मम या वेत्ति तत्त्वतः ।

सोऽर्जकम्पेन योगेन युयने नात्र स्वयम् ॥ ७ ॥

अह सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते ।

एति मन्वा भजन्ते मा युवा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥

मन्विष्यतां मद्गतयानां योगवन्तः परमहम्
 कथयन्तश्च मां निर्वा तुर्यान्ति च रमन्ति च ॥ १६ ॥
 मेरा मन्तव्युपायां भक्ततां प्रीतिपूर्वकम् ।
 वदामि सुखयोगं तं येन मानुर्यान्ति मे ॥ १७ ॥
 मेरा मन्तव्यनुकूलार्थमहमनननं तमः ।
 मानुषान्तामनादयो ज्ञानदीपेन मानयता ॥ १८ ॥

अर्जुन उवाच

परं ब्रह्म परं धाम सर्विशं परमं भवान् ।
 पुराणं शास्त्रं दिव्यमादित्यवनतं विभुम् ॥ १९ ॥
 आहुन्वन्मृतयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा ।
 अस्तितो देवता व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ २० ॥
 सर्वमेतत्तं मन्ये वग्नां वदामि केशव ।
 न हि ते भगवन्प्राप्तिं विदुर्देवा न ज्ञानयाः ॥ २१ ॥
 स्वयमेवात्मनानां वेद्यं त्वं पुरा जितम् ।
 मृतमवत मृतेश्च देवदेव उगमने ॥ २२ ॥
 वस्तुनहंस्मरन्नेषु दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।
 यानिर्विभूतिनिर्वाक्यानिमांस्त्यं व्यास्य निष्ठासि ॥ २३ ॥
 कथं विद्यामहं योगिस्थो सदा परिचिन्तयन् ।
 केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽनि भगवन्मया ॥ २४ ॥
 चिन्तयेत्तमो योमा विनतिं च जगद्वन
 नृप कथय दामाहं श्रुत्वा तं नाम्नि मे भूतम् ॥ २५ ॥

श्रुत्य—य भगवन् बोल कि हे महाबाहा । (जो उपदेश मे) का प्रति
 ज्ञा है कथय मे का हित है किन्तु 'ते' का जो ज्ञान रहस्य का बात कह्य है,
 मे सुख भावय २६ क का 'ह्य' उपदेश मे प्रम रह्य है वसा को हितकारक
 पदार्थ का का 'ह्य' ॥ मन्त है (१) न प्रम कथान् उपदिष्ट कथय मन्त

बारी महिमा को न तो देना लोग जानते हैं और न महर्षि गण ही, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का भी सब प्रकार से घाटि (कारण) है। तात्पर्य यह कि पितृ की दृष्टि से प्रत्येक शरीर म रहने बाजो देखने, सुनने, गूँघने, स्वाद घेने, स्पर्श करने, संकल्प करने एवं विचारने आदि की मूल्य शक्तियाँ, और चांग, नाक, ज्ञान बीम आदि शान्तिश्रुति, और महापुरुष की दृष्टि से इन सबके समष्टि-भाव - विनय कमला देना और महर्षि संज्ञा है, व सब आदि बाध हैं, अर्थात् व सबके प्रामाण्य परमात्मा-स्वरूप और संकल्प से उत्पन्न होते हैं, अतः वे आत्मा अथवा परमात्मा-स्वरूप मेरी उत्पत्ति और महिमा को नहीं जान सकते (१)। जो मुख्य (आत्मा अथवा परमात्मा) को सब अर्थात् जन्म से रहित, अनादि अर्थात् आरम्भ से रहित और सब लोकों का महान् ईश्वर जानता है, वह मनुष्य मोह से रहित (होकर) सब पापों से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह कि पितृ की दृष्टि से आत्मा का अन्तर्मा, अनादि और देह, इन्द्रियों, मन, बुद्धि आदि सारे संपादन का स्थाना, और महापुरुष का दृष्ट स परमात्मा का अन्तर्मा, अनादि और सब लोकों का महान् ईश्वर जानने से अज्ञान-जन्म सब पापों से मुक्तभरा अवस्था हो जाता है (२)। बुद्धि अर्थात् विचार-शक्ति, ज्ञान अर्थात् सत्य-असत्य का विवेक, असमोह अर्थात् कर्तव्याकृत्य के विषय में विमूढ़ न होना, जमा अर्थात् सहयोगिता, सत्य अर्थात् सच्चाई, दम अर्थात् इन्द्रियों का विमर्द, राम अर्थात् मन का संयम, सुख अर्थात् अनुसूक्त वेदना, दुःख अर्थात् प्रतिद्वन्द्व वेदना, मय अर्थात् होना और अभाव अर्थात् न होना, भय अर्थात् डर और अभय अर्थात् निहतरता, अहिंसा अर्थात् किसी को किसी प्रकार की वादा न देना, समता अर्थात् अनुकूलता एवं प्रतिद्वन्द्वता से एक समान रहना, मुक्ति अर्थात् तृप्ति, तप अर्थात् आगे सप्रह्व अध्याय में वर्णित तीन प्रकार का शिक्षाचार, दान अर्थात् द्रव्य का देना, यश अर्थात् कीर्ति, अयश अर्थात् निन्दित इत्यादि, प्राक्षियों के भिन्न-भिन्न प्रकार के भाव मुख्य आत्मा अथवा परमात्मा से ही हात है। तात्पर्य यह कि प्राक्षियों के अन्तःकरण के जो वास प्रकार के भाव इन दो रत्नों का म विभाव है, और इनके अतिरिक्त काम, क्रोध, इष्ट, शोक, राग, द्वेष, भूष, ध्वास आदि और भी अनन्त प्रकार के जो भाव होते हैं, व सब आत्मा अथवा परमात्मा की धनन-शक्ति से हात है—अर्थात् आत्मा का विशेष अतना वाता उत्पन्न अभिव्यक्ति होता है वही व भाव हात है (४-२)। पृथक् के सात महापुरुष और चार मनु, मर सकल्प ॥ उत्पन्न होने बाध भाव है, जिनसे जगत् म यह प्रजा दुई है। तात्पर्य यह कि पितृ की दृष्टि से स्पष्टि आत्मा के सकल्प से, पहल-पहल दो ज्ञान दो चांग, दो नाक और एक जिह्वा—इन सात ज्ञानश्रुति के मूल्य भाव, और मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार के अन्तःकरण अगुह्य उत्पन्न होते हैं, फिर इनसे शरीर के सब अवयव होते हैं,

और ब्रह्माण्ड की सृष्टि में सबके आत्मा = परमात्मा के संकल्प से उपरोक्त ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों के सनष्टि-भाव = मत महर्षि (युद्धा० उ० अ० २ भा० २ मं० ३-१), और ध्वज-कण-चतुष्टय के सनष्टि-भाव पार ननु, सृष्टि के आदि में पहले-पहल उत्पन्न होते हैं; और फिर इनमें सारी सृष्टि होती है। सृष्टि रूप से वो व्यवस्था निपट की है, सनष्टि रूप में उसी तरह की व्यवस्था ब्रह्माण्ड की है (६)। मेरी हम विभूति और योग के रहस्य को, अर्थात् एक से अनेक भाव होने के अद्भुत कौशल को वो नम्र से जानता है, वह अविच्छन्न सत्त्व-योग से युक्त हो जाता है, इनमें संदेह नहीं है। तात्पर्य यह कि सबका आत्मा = परमात्मा-स्वरूप “मैं” जिस तरह एक में अनेक भावों में व्यक्त होता है, उस “एक में अनेक और अनेकों में एक” के रहस्य को वो तात्त्विक विचारपूर्वक अच्छी तरह समझ लेता है, वही पक्का सत्त्वयोगी होता है (७)। बुद्धिमान् लोग यह भाव कर कि “मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मैं में ही सबकी प्रवृत्ति होती है” प्रेमभाव में मेरी उपासना करते हैं (८)। (मयके आत्मा = परमात्मा-स्वरूप) मुझमें मन लगा कर (और) प्राणों को मुझमें जोड़ कर अर्थात् स्वामोपध्याय में मेरा स्मरण करने हुए, (नया) परस्पर में घोष कराने हुए एवं मेरे विषय में चर्चा करने हुए सदा उसी में लून घानी मल रहते हैं, और उसी में रमण करते हैं अर्थात् आनन्दित होने हैं (९)। निरन्तर मुझमें मन लगाये हुए उन प्रीतिपूर्ण (मेरा) भजन करने वालों को मैं वह (तत्त्वज्ञान-रूप) बुद्धि-योग देता हूँ, जिन्होंने वे मुझमें आ निबधे हैं (१०)। उन पर अनुग्रह करने के बिंदु ही मैं उनके धन-धन में स्थित हुआ, देही-प्रमाण ज्ञान के प्रकाश में, अज्ञानवश धन्यकार का नाश करता हूँ (११)। श्लोक = मे ११ तक का तात्पर्य यह है कि वो लोग उत्तमोत्तम वर्ण के अनुभार सबके आत्मा = परमात्मा को सबका कारण, सबका आधार एवं सबका प्रवर्तक जान कर निरन्तर उसके स्मरण में खगे रहते हैं, और मया हमें विषय की चर्चा और क्या-कौतूहल आदि के अन्तर्गत में प्रमत्तता और शान्ति प्राप्त है सबके आत्मा = परमात्मा के अनुग्रह में उनके धन-धन में आनन्दान का प्रकाश होकर भेद-भाव रूप अज्ञान निर उन्नत है अर्थात् उनका बुद्धि मयक है।

ज्या मानसिक भावों में समान भाव से व्याप रहा है, परन्तु उन व्यक्त पदार्थों और भावों में रहने वाले आपके अल्पक एवं सम भाव को पहिचान कर आप (आत्मा अथवा परमात्मा) के अस्तित्व का पता ही कैसे लगाया जाय ? प्रत्येक व्यक्ति अथवा पदार्थ के अस्तित्व का निरूपण उसकी विरोधता से होता है, परन्तु आपने तो अपने उपरोक्त वर्णन में सर्वत्र अपनी समता का ही पाठ पढ़ाया है, कोई विरोधता नहीं बताई। अतः “(सपके आन्तात्मरूप) आप अल्पक भाव से सारे विश्व में व्याप रहे हो, और यह जगत् आप ही का एक स्वरूप है”—इस उपदेश को मन पूरी तरह ग्रहण नहीं कर सकता। आप बार-बार कहते हो कि जो अद्वैतार्थक मुझे मजबूत है वह मुझे ध्यान सकता है, सो अद्वैत भी वहाँ होती है, वहाँ कोई विरोध वगैरह अथवा असाधारण एवं अद्भुत बनाव देखने में आता है; वहाँ कोई विरोधता नहीं होती—सर्वत्र समानता होती है—वहाँ अद्वैत भी नहीं होती। इसलिये आप कृपा करके अपनी विरोधताओं को बड़ाइय, अपांश करने उन अद्भुत एवं चित्त को चौंका देने वाले विरोध वगैरह भावों और रूपों का वर्णन बंदिज, जिनमें सबसे आन्ता-स्वरूप आपकी विरोध रूप से अभिव्यक्ति होती हो, और जिनके चिन्तन से आप (आत्मा अथवा परमात्मा) का अस्तित्व चित्त पर विरोध रूप से प्रकट हो सके।

परमि सातवें अध्याय के २ से ११ तक के श्लोक श्लोकों में सब आदि सूक्त पदार्थों में उनके सूत्र सार रूप में आप (आत्मा) का अस्तित्व आपने बताया है, और नववें अध्याय के ११ वें से १२ वें तक के श्लोकों में “मैं शत्रु हूँ”, “मैं यश हूँ” आदि वर्णनों में आपने सब पदार्थों में करना सर्वान्भाव कहा है, और इस अध्याय में “उद्वि, ज्ञान आदि सूक्ष्म भाव मुझमें ही होते हैं” कह कर सूक्ष्म रूप में करना (आत्मा अथवा परमात्मा का) अस्तित्व प्रतिपादित किया है; परन्तु यह मय, आपके अपने सूक्ष्म इन्द्रियातीत एवं सामान्य भाव का वर्णन होने के कारण आपकी सर्वत्र व्यवस्थिति अपांश मय जगत् आपके अस्मिन्त्व का स्पष्ट ज्ञान और तब निरूपण बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिये आप करने उन वगैरह भाव एवं आश्चर्य-उद्वि विरोध भावों का बर्णन करने की कृपा बंदिज, जिनमें आपके अस्मिन्त्व विरोध रूप में अभिव्यक्ति अथवा विवर्तित हुआ प्रकट होता हो और जिनके अवलम्बन से आपके चिन्तन करके आपकी जानबूझ सुगम हो जाय। अतः आप इस अध्याय पर असाधारण विचार-विचार बड़ा मुक्त-मुक्त विचारों का प्रयोग कर सकते हैं। जगत् पर विचारों के वर्णन के साथ ही यह ज्ञान स्पष्ट हो सके है कि आप अथवा परमात्मा-स्वरूप मैं विचार विचार में परिवर्तित नहीं हूँ। चिन्तन मय यह समझ है तथा यह भी है कि आप इस विचारों में जो यह सब आप मय है विरोध रूप में प्रकट होता है। विचार मय रूप के अन्तर्गत यह समझ होने है परन्तु

हैं—मैं जगत्-मय

मैं जगत्-मय

विचार

काय आदि चमकदार पदार्थों में प्रतिबिम्बित होकर हमकी विशेष चमक प्रतीत होती है; ठीकी तरह “मैं” शब्दका आत्मा सर्वत्र एक समान है, परन्तु विशेष विभूतियों में विशेष रूप से प्रदर्शित होता है ।

श्रीमगवानुवाच

हन्त ते कर्णायिष्यस्मि दिव्या ह्यस्मविभूतयः ।

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ मारुत्यन्तो विस्मयस्य मे ॥ १९ ॥

अहमात्मा गुहाकेन सर्वभूताण्यपस्थितः ।

अहमादित्य मर्ष्यं च भूतानामग्नय एव च ॥ २० ॥

आदिग्यानामहं विष्णुर्ग्यानिनां रविर्लगुमान् ।

मरीचिर्महतामरिष मरुताणामहं शशी ॥ २१ ॥

वैशानां सामवेदोऽस्मि देवानामग्नि यानवः ।

इन्द्रियाणां मनश्चारिष भूतानामग्नि चेतसा ॥ २२ ॥

वज्राणां शंकरश्चास्मि विद्येशो वज्ररक्षसाम् ।

वसूनां पावकश्चास्मि मेघः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥

पुरोषसां च मुख्यं मां विद्धि पापं बृहन्पनिम् ।

सेनानीनामहं स्कन्धः सरमास्मि मातरा ॥ २४ ॥

महर्षीणां मृगुहं गिरामस्येकमक्षरम् ।

वज्रानां जपयज्ञोऽस्मि स्वावगतां हिमालयः ॥ २५ ॥

अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ।

मन्थराणां चित्ररथः मिथिलां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥

दध्नेऽश्वत्थमश्वानां विद्धि ममिमृनोद्वयम् ।

पेगायनं गजैर्गजानां मगनां च सर्गाधियम् ॥ २७ ॥

आयुधानामहं वज्रं धेनूनामग्निं कामधुक् ।

प्रजनन्यार्जस्य कन्दरे सर्पाणांमार्जस्य क्षात्रुर्वि ॥ २८ ॥

अनन्तश्चार्जस्य नमोऽस्य वरुणो पादमाग्रहम् ।

पित्राणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ २६ ॥
 प्रहादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।
 मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं घनतैयश्च पक्षिणाम् ॥ २७ ॥
 पवनः पयतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ।
 भूपाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जादवी ॥ २८ ॥
 सर्गाणामादिरन्तश्च मर्ष्यं चैवाहमर्जुन ।
 अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ २९ ॥
 अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च ।
 अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुखः ॥ ३० ॥
 मृत्युः सर्वदरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् ।
 कीर्तिः धीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ ३१ ॥
 शृद्धत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् ।
 मासानां मार्गशीर्षोऽहमृत्नां कुसुमाकरः ॥ ३२ ॥
 द्यूतं द्रुलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।
 जयोऽस्मि व्ययसापोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥ ३३ ॥
 वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः ।
 मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुद्यता कविः ॥ ३४ ॥
 दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् ।
 मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३५ ॥
 यच्चापि सर्वभूतानां योजं तदहमर्जुन ।
 न तर्हस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ३६ ॥
 नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूर्तानां परन्तप ।
 एष त्वेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरा मया ॥ ३७ ॥
 यद्यद्विभूतिमन्सत्त्वं धोमदृजितमेव वा ।
 तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशम्भवम् ॥ ३८ ॥

देने वाले दयक को, और सबका बंधार करने वाली मृत्यु को भी भगवान् ने अपनी विशेष विभूतियों में गिनाया है। अभिप्राय यह है आत्मा अथवा परमात्मा तो सबमें एक समान स्थापक है, किन्तु जिस वस्तु में जिस विषय की प्रभावोत्पादक विशेषता हो, उसी में आत्मा अथवा परमात्मा की विशेष रूप से अभिव्यक्ति बनाई है। आत्मा अथवा परमात्मा सात्विक, राजस और तामस भेद वाले सब गुणों में, तथा सब पदार्थों में एक समान स्थापक है, वास्तव में इसमें उरुहृष्टता और निरुहृष्टता का भेद है नहीं। अतः जिस पदार्थ में जिस गुण का विशेष उरुकर्य होना है, वही आत्मा अथवा परमात्मा की विशेष अभिव्यक्ति का द्योतक होता है।

विभूति-दर्शन के पहले और इसके पक्ष में भी भगवान् ने यह स्पष्ट कर दिया है कि “ये विभूतिवाँ तो छोड़ी-भी नमूने के तौर पर बही हैं, वास्तव में मेरी विभूतियों का कोई अन्त नहीं आता। चिरव में अनन्त विभूतियाँ भूतकाल में हो गई हैं, अनन्त वर्तमान में हैं और अनन्त ही भविष्य में होती रहेंगी। त्रिम-त्रिम शक्ति, त्रिम-त्रिम पदार्थ, त्रिस-त्रिस घटना अथवा त्रिस-त्रिस बनाव में त्रिस-त्रिस प्रकार की विशेषता अथवा चमत्कार प्रतीत हो, उस-उसमें आत्मा अथवा परमात्मा ही की विशेष अभिव्यक्ति अर्थात् विशेष विकास समझना चाहिए।

इस सिद्धान्त के अनुसार यदि विभूतियों का दर्शन इस समझ किया जाता तो संभवता वर्तमान में जो-जो व्यक्ति अथवा पदार्थ अथवा घटनाएँ संसार में विशेष प्रभावोत्पादक एवं चमत्कारी मानी जाती हैं, उनकी सद्यता भी परमात्मा की विभूतियों में की जाती, अर्थात् जो-जो समाचारक प्रतिभावाली बुद्धिमान, विद्वान् एवं तत्त्ववेत्ता महापुरुष, प्रतापी शासक, पुण्यधर राजनीतिज्ञ, महाबला योद्धा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, मनोहर कविन कलाओं के प्रख्यात विशेषज्ञ, आदिभ्याम की अनुष्ठान सगतिशाही चम-कुरेर हैं, इसी तरह अन्य गुणों एवं कलाओं में समाचारक विशेषता रखने वाले व्यक्ति हैं; तथा संसार की चकित करने वाले जो-जो वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, एवं अद्भुत घटनाएँ घटती हैं—य सब परमात्मा का विभूतिवाँ के दर्शन ॥ त्रिमित्रिन किंव जागे । तात्पर्य यह कि पृथ्वी पर समस्त-समस्त पर विराज गुण, कला, योग्यता, शक्ति नभ केनच आदि स समस्त अद्भुत चमत्कारिक शक्ति और पदार्थ का सब ई होन रहन ह और भविष्य में होन रहन तिनका कोइ अन्त नहीं है, इनमें आत्मा अथवा परमात्मा का आश्रय और प्रभाव विराज रूप में प्रकट होता है, परन्तु आत्मा अथवा परमात्मा इन विभूतिवाँ में ही प्रतिमान नहीं होना न इनमें बड़ा दृष्टा रहन ॥ इन अनन्त विभूतिवाँ में भरा हुआ वह विश्व आत्मा अथवा परमात्मा के किसी एक भाग में प्रकट हो-ही कर अलग होना रहन है त्रिम

ग्यारहवाँ अध्याय

सबकी एकता के विज्ञान सहित ज्ञान के सिलसिले में हमें अध्याय में भगवान् ने अपनी मुख्य-मुख्य विभूतियों का वर्णन करके सबके सामने परमात्मा-स्वरूप अपने-आपके अस्तित्व एवं अपनी सर्वव्यापकता का विशेष रूप से सुजासा किया। अब इस ग्यारहवें अध्याय में अर्जुन के प्रार्थना करने पर, भगवान् अपने गरीर ही में अलिख विरह को दिना कर सबकी एकता का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं।

अर्जुन उवाच

मद्बुध्न्याय परमं गुणमध्यात्ममन्त्रितम् ।
 यस्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥
 भवाप्ययौ हि भूतानां धृतौ विस्तरयो मया ।
 स्वत्तः कमलपद्मात् प्रादाल्भ्यमपि चाभ्ययम् ॥ २ ॥
 एवमेतद्यथास्य त्वमात्मानं परमेश्वर ।
 द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥
 मय्यस्मे यदि तच्छुष्य मया द्रष्टुमिति प्रभो ।
 योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयस्मानमश्रयम् ॥ ४ ॥

श्रीभगवानुवाच

पश्य मे पाण्डु कर्णार्ण शशिशोऽथ सन्मुखम् ।
 तान्तां रत्नानि हि धामि तान्तां रत्नाङ्गुलीनि च ॥ १ ॥
 पश्यार्द्राङ्ग्या-रम्भ-रत्नानि च तान्तां रत्नानि च ।
 १० पश्यत्यसौ च पश्यत्यसौ च पश्यत्यसौ च ॥ २ ॥
 ११ पश्यत्यसौ च पश्यत्यसौ च पश्यत्यसौ च ॥ ३ ॥
 १२ पश्यत्यसौ च पश्यत्यसौ च पश्यत्यसौ च ॥ ४ ॥

सकता हूँ, तो कृपा करके उस अवश्य दिखलाइए (२-४)। श्री भगवान् बोले कि हे पार्थ ! मेरे नाना भीति के, नाना यथों तथा नाना आकृतियों वाले सैकड़ों और हजारों तरह के दिव्य, अर्थात् स्थूलता में रहित केवल मानसिक दिव्य-दृष्टि से देखने योग्य सूक्ष्म रूपों को देख (२)। आदियों, वसुधों, रुद्रों, दोनों अश्विनीकुमारों तथा मरुद्गणों को देख, और हे भारत ! बहुत से आरक्ष्यों यानी अमृत बनावों को देख, जो पहले कभी न देखे होंगे (३)। हे गुडाकेश ! आज यहाँ पर मेरे शरीर में एकत्र-भाष से स्थित सम्पूर्ण चराचर जगत् को, तथा और जो कुछ देखना चाहे वह (सब) देख ले (७)। परन्तु अपने इन्हीं नेत्रों (चर्म-अणुओं) से तू मुझे (मेरे विवरूप को) नहीं देख सकेगा; इसलिए मैं तुझे दिव्य (मानसिक) नेत्र देता हूँ, (जिससे तू) मेरे ईश्वरीय योग अर्थात् "एक में अनेक और अनेकों में एक" के अलौकिक कीशब्द को देख (८)। संकट बोझा कि हे राजन् ! ऐसा कह कर फिर महा-योगेश्वर भगवान् भीष्मण ने अर्जुन को (अपना) परम ईश्वरीय रूप अर्थात् विवरूप दिखलाया (९)। अनेक भुक्तों, (और अनेक) नेत्रों वाले, अनेक अमृत दरवों सहित, अनेक दिव्य आभूषणों, पुष्प, अनेक दिव्य शस्त्रों से सुसज्जित, दिव्य माछाओं, और बंजरों को धारण किये हुए, दिव्य गण्डों (केसर-अमृत आदि) का अनुलेपन किये हुए, सब आरक्ष्यों से युक्त, अनन्त विरचतोमुख देव अर्थात् अपने विवरूप को (अर्जुन के प्रति) दिखाया (१०-११)। यदि आकाश में हजार सूर्यों की क्योति एक साथ उदय हो तो वह शायद उस महामा के तेज के समान हो सके (१२)। अनेक प्रकार के

७ दृष्टि तीन प्रकार की होती है :—(१) भौतिक स्थूल वस्तुओं को स्थूल नेत्र इन्द्रिय से देखना, स्थूल-दृष्टि अथवा चर्म-दृष्टि है, (२) स्थूल नेत्रों अथवा चर्म-अणु से न होकर लकने वाले सूक्ष्म वस्तुओं को मन के ध्यान से देखना, सूक्ष्म-दृष्टि अथवा दिव्य-दृष्टि है, और (३) बुद्धि द्वारा तात्त्विक विचार से निरवचन करके सबकी एकता का अनुभव करना, ज्ञान-दृष्टि अथवा सम दृष्टि है (गी० अ० २ श्लो० १८, अ० ६ श्लो० २३, अ० १३ श्लो० २० से ३०, अ० १२ श्लो० १०)।

‡ समाप्त में अनेक प्रकार की आकृतियाँ एवं रंगों का वर्णन, देव, अमुर, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी एवं ज्ञान अणु होत हैं, जिनके अनेक गुण, अनेक भव अनेक हास, अनेक वेद अनेक वेद आदि भव होत हैं, और ये अनेक प्रकार के शस्त्रों से भरे हुए अनेक प्रकार के अणु-लक्षणों से युक्त एवं अनेक प्रकार के अक्ष-शब्दों का शिष्ट रूप होत हैं, ये सब भगवान् के विवरूप के अनेकान्वय होने के कारण भगवान् के अनेकान्वय अथवा अनेक प्रकार के अणु की एवं अनेक प्रकार के बनावा के द्वारा अणु की मानसिक दिव्य दृष्टि से देखनी चाहिये।

करके पशुओं में बन्दू कर दिया जाता है, और फिर इसी श्रेष्ठ को बुराकार रूप में
 दिया जाता है, तथा आपस में मूख अन्धों एवं जन्तुओं को मूखमर्दांक पशुओं
 (Magnifying Glasses), यानी छोटी वस्तु को बड़ी दिखाने वाले शीशों
 द्वारा बन्दू करने रूप में दिया जाता है, इसी तरह शरीर में निरव दिया जाता
 मन्त्र है। अज्ञान में जो कुछ दरब मन्त्र—विस्तृत रूप से है, इसी प्रकार का
 दरब विनय आपस शरीर में छोटे-अन्ध रूप में है। अतः मनोबोग की दिव्य दृष्टि के
 अन्ध पापण पश्य द्वारा हृदय शरीर में अज्ञान का देव अज्ञान जगत्प्रभव नहीं है।

×

×

×

अब अर्चन के लिए तरह भगवान् के शरीर में मूख (आधिभौतिक) और
 मूख (आधिभौतिक) मूर्ति का विस्तार देना, अज्ञान कुछ अर्थन ज्ञान के शरीरों
 में किया गया है।

अर्चन उपाय

पञ्चार्चन देवात्मन देव देहे

सर्वात्मना धूर्तविगोपकृतम् ।

प्रसादार्थीनां कर्मलाभाय

मूर्त्तिना महाभुक्ताया दिव्याय ॥ १४ ॥

अनेक राहुदृष्टकृतनेत्र

पञ्चार्चन मी सर्वादा भवकला ।

सर्वत्र न भव न भवत्पञ्चार्चन

पञ्चार्चन विद्वत्पञ्च विद्वत्पञ्च ॥ १५ ॥

विद्वत्पञ्च सर्वत्र सर्वत्र न

न भवत्पञ्च सर्वत्र सर्वत्र न

पञ्चार्चन मी धूर्तविगोपकृतम्

पञ्चार्चन ॥ १६ ॥

पञ्चार्चन मी धूर्तविगोपकृतम्

पञ्चार्चन ॥ १७ ॥

त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता

सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥

अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य-

मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् ।

पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं

स्यतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥ १९ ॥

धावापृथिव्योरिदमन्तरं हि

व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः ।

हृद्याद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं

लोकत्रयं प्रव्यथितं मदान्मन ॥ २० ॥

अमी हि त्वां सुरसदा विशन्ति

केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति ।

स्यन्तीत्युक्त्वा महर्गिनिदसदाः

स्तुयन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या

विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाद्य ।

गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसदा

पीतन्ते त्वां विन्मिताश्चैव नरे ॥ २२ ॥

रूपं महत्ते बहुयक्त्रनेत्रं

मदापाहो बहुपाहुरुपादम् ।

पट्टदरं बहुदंष्ट्राकरालं

हृद्या लोका प्रव्यथितान्तर्गतम् ॥ २३ ॥

नम स्पृग दीप्तमनेकवर्णं

व्याप्तानन दीप्तविशालनेत्रम् ।

पश्या हि त्वां प्रव्यथितान्तर्गता

भूति न दिन्तामि शम न विप्सुं ॥ २४ ॥

मुंष्ट्राकृगलानि नृ ते मुन्यानि

हृद्गेतः कात्यायनमन्त्रिभाषिणः ।

दिशो न ज्ञाने न लभे न शमं ।

अथर्ववेद वेदेषु अग्राणि ॥ २४ ॥

अमी न मां पुनःपुनः पुनः

गर्भे गर्भस्थानिपानगर्भः ।

धीमो द्यौः सुनवस्तभासौ

भक्तान्मनोनेर्हि योऽनूजये ॥ ६६ ॥

यत्प्रज्ञाणि ते त्वग्माणा विराग्नि

सुप्रसन्नानि भवन्तः ।

के.नि.डिग्वाराता मृगलाभतरेणु

सुखदुःखयोः कृतिर्नैकजगत्तैः ॥ ५३ ॥

पञ्चमः अध्यायः समाप्तः

ममत्वं तर्हि नान्यथा प्रदर्शितम् ।

मया मयामी मयांम-मि

विश्वसिन् नृपप्राप्तवर्धनिः प्रियवर्धनिः ॥ ३३ ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

विर्जित्य भाग्यं नानुत्तरेण ।

ਸ਼੍ਰੀ ੧੦੮ ਨਾਮਾਂ ਵਿਚ ੧੦੮ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ।

अनर्थात् अकार्थत्वं व्युत्पत्तिः ॥ २४ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ਸਮੇਂ ੧੧:੩੦-੧੨:੩੦

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

संस्कृत-प्रमाण-सिद्धा : १. ३

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ।

समीक्षा-समिति के सदस्यगण प्रमाणित ।

[illegible]

लिए आपके मुँहों में बहुत वेग से जा रहे हैं (२६)। प्रज्वलित मुँहों से सब लोगों को सब तरफ से प्रसित करने हुए आप चाट-चाट कर स्वाद ले रहे हैं; हे विष्णु! आपकी उग्र प्रभाएँ सारे जगत् को (अपने) तेज से व्याप्त करके प्रकाशित कर रही हैं (२७)। मुझे बतलाइए, कि ऐसे उग्ररूप को धारण करने वाले आप कौन हैं? हे देववर! आपको मनस्कार है, आप प्रसन्न होइए। आप आदि पुरुष को मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी चेष्टाओं को मैं कुछ भी नहीं समझता, अर्थात् आप क्या करने को प्रसुत हुए हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता (२८)। श्री भगवान् बोले कि मैं लोगों का बचकारी (उनके दुष्कर्मों से) बड़ा हुआ काल हूँ, लोगों का नाश करने के लिए यहाँ पर प्रवृत्त हूँ। ये जो सामने खोदा जोग उपस्थित हैं, वे सब तेरे (बड़े) बिना भी (यचे) नहीं रहेंगे (२९)। इसलिये तू उठ खड़ा हो, (घौर) घरा प्राप्त कर; शत्रुओं को धीत कर निष्पट्टक राज्य भोग। हे सत्यसाधी! ये मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं, तू निमित्तमात्र हो जा (३०)। मेरे द्वारा मारे हुए द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण और कर्ण, तथा दूसरे भी धीर योद्धाओं को तू मार, मत घबड़ा, युद्ध कर; तू युद्ध में शत्रुओं को धीतेगा। तात्पर्य यह कि अर्जुन इस चिन्ता से बहुत घबड़ा रहा या कि “लड़ाई में मुझे भीष्म, द्रोण आदि गुरुवर्णों एवं स्वजन-बान्धवों को मारना पड़ेगा” और इसीलिए वह युद्ध करना नहीं चाहता था। अर्जुन को इस चिन्ता को दूर करने के लिए भगवान् दिखाते हैं कि लोगों का मरना-जीना अपने-अपने कर्मों पर निर्भर रहता है। सिनके जैसे कर्म होते हैं, उनके लिए जैसे ही आयोजन (अपने-अपने कर्मों के परिणाम-स्वरूप) जगत् की समष्टि-शक्ति-स्वरूप मेरे द्वारा बन जाते हैं। इस कर्म-विपाक के अटल नियमानुसार ये भीष्म, द्रोण आदि शूरवीर जोग अपनी दुष्कृतियों से आप ही अपनी मृत्यु के निश्चय पहुँच चुके हैं, और उन दुष्कृत्यों के परिणाम-स्वरूप “मैं” सबका आत्मा = परमात्मा काल-रूप होकर अर्थात् समष्टि-संहारक शक्ति से इनका संहार करने को स्वयं यहाँ उपस्थित हूँ। यद्यपि उपरोक्त कर्म-विपाक के अटल नियम के अनुसार इन सबकी आयु समाप्त हो चुकी है, और शरीरों का चोला-बदलने-रूप इनका मरना निश्चित है परन्तु इन लोगों के अत्याचारों का मुख्य भिन्नकारण है इसलिये उनकी प्रतिक्रिया-स्वरूप इनको मारने का निमित्त मात्र बन कर इनके अन्धकारों में लोगों को मुक्त करके, नीति और धर्मपूर्वक राज्य-शासन करना, और साथ ही अपने अधिकारानुसार राज्य-वर्धनी भोगना तेरे लिए उचित है यदि अज्ञान और मोहवश तू ऐसा नहीं करेगा तो भी ये लोग तो अपनी दुष्कृतियों के परिणाम-स्वरूप मरेंगे ही, यानी शरीरों का खोला

के सङ्गे हुए अथवा दुःखदायक अंग को काट देना आवश्यक होने पर डॉक्टर उसे काट देता है, तो डॉक्टर को कोई दोष नहीं लगता; वास्तव में वह अंग तो काटे जाने वाला ही था, डॉक्टर उसके काटने में निमित्त मात्र होता है, उसे काटना डॉक्टर का कर्तव्य होता है, और अपना कर्तव्य करने में उसे कुछ बान भी होता है; परन्तु यदि वह मोह से या मानसिक दुर्बलता के बश होकर उसे नहीं काटता है, तो अपने कर्तव्य से विमुक्त होता है, बान से बाँधित रहता है और फिर डॉक्टरी करने के योग्य नहीं रहता, जिससे उसका जीवन बिगड़ जाता है; और साथ ही उस अंग के न काटने से जो हानि होती है, उसके दोष का भागी भी वह होता है। इसी तरह इन अध्याचारियों को मारने में निमित्त होना कोई पाप नहीं है, किन्तु वीर पत्रिय के बिना, इनको मार कर राज्य-शसन करना अवश्य-कर्तव्य है। अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-निर्ताप के लिए निर्दोष प्राणियों को मारने से जितना पाप होता है, उतना ही नार्थजनिक हित की उपेक्षा करके अध्याचारियों पर मोहबरा अथवा व्यक्तिगत पुण्य-संचय की कामना से दया अथवा क्षमा करना पाप है। मैं सब लोगों का जाना, सबका पक्ष-भाव इन लोगों के दुष्कर्मों के परित्याग-स्वरूप कावक्ष्य होकर मेरे निमित्त में इनका संहार करने को उद्यत हूँ, यह प्रत्यक्ष निरुपेक्ष कर, और इन लोगों को मारने में निमित्त होकर धर्मपूर्ण राज्य का मुख भोग। यदि तू ऐसा नहीं करेगा, तो भी ये तो किसी न किसी प्रकार से मारे ही जाएंगे, किन्तु तू अपने कर्तव्य-रूप धर्म से विमुक्त होगा, जिससे तेरा भारी पत्रव होकर विचारा होगा।

संक्षेप उवाच

पतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य

कृताञ्जलिर्वैपमानः किरीटी ।

नमस्तुत्वा भूय एवाह कृष्णं

सगद्गदं भीतभीत प्रलम्ब ॥ ३२ ॥

अर्जुन उवाच

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्यां

उग्राग्रहृष्यन्वनुरज्यते च ।

रजसि भीमानि दिशो द्रवन्ति

नवं नमस्त्यन्ति च निदसह ॥ ३६ ॥

कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्म ।

अनन्त देवेश जगन्निवास
स्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७ ॥

स्वमादिदेवः पुरुषः पुराण-
स्त्वमस्य विद्यस्य परं निधानम् ।

वेत्ताऽसि-वेद्यं च परं च धाम
तया तत् विद्यमनन्तरूप ॥ ३८ ॥

प्रासुर्यमोऽग्निर्गन्धः शशाङ्कः
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृप्यः
पुनश्च भूषोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥

नमः पुराणादयः पृथगस्ते
नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व ।

अनन्तधीर्धामितविक्रमस्य
सर्वं नमोऽहोनि ततोऽपि सर्वः ॥ ४० ॥

सत्येति मया प्रमर्ष यदुक्तं
दे कृष्ण दे वादय दे नम्येति ।

अज्ञानता मदिमानं नवेहं
मया प्रसादात्प्रणयेन वाणि ॥ ४१ ॥

वन्द्यावहागार्थमनूजोऽगि
विहागशायानमोऽज्ञेनेषु ।

वज्रोऽथवायव्यं नन्नामर्षं
नन्नामये व्यामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥

गितार्थि कोकिल्य जगद्यस्य
न्यमस्य नृत्यस्य मृदंगीषान् ।

न न्यस्तमोऽन्यथाधिकः कुतोऽन्यो

लोकप्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः ॥ ४३ ॥

नन्मान्प्रणम्य प्रणिधाय वारं

प्रसादये न्यामहर्माशुमीश्वरम् ।

पितेय पुत्रस्य सन्तेव सख्युः

प्रियः प्रियापादंति देव सोऽहम् ॥ ४४ ॥

अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा

भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ।

तदेव मे दर्शय देव रूपं

प्रसीद देवेन जगन्प्रियाम् ॥ ४५ ॥

किरीटिनं गदिनं चक्रदस्त-

मिच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव ।

तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन

सहस्रपादो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥

श्रीभगवानुवाच

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं

रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।

तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं

यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥

न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै-

र्न च क्रियाभिर्न तपोभिस्तैः ।

एवंरूपं शक्यं ग्रहं नृलोके

द्रष्टु त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥

मा ते व्यथा मा च विमूढभावां

दृष्ट्वा रूपं घोरमादृष्टममेदम् ।

व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्यं

तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४६ ॥

सत्रय उवाच

इत्यर्जुनं वामुदेयस्तयोक्त्वा

स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः ।

आश्वासयामास च भीतमेनं

भूत्या पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥ ४७ ॥

अर्जुन उवाच

दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन ।

इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रहृतिं गतः ॥ ४८ ॥

धीमनयानुवाच

सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम ।

वेदा कथ्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकामिनः ॥ ४९ ॥

माहं वेदैर्न तपसा न दानेन ॥ येन्यया ।

इदं य एदंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५० ॥

अस्त्या त्यजन्यया शक्य अहमेवविधोऽर्जुन ।

मातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परस्तप ॥ ५१ ॥

अर्थ—संभव बोला कि श्रीकृष्ण के वह वचन सुन कर अर्जुन भयभीत होकर एवं कांपता हुआ हाथ जोड़ कर नमस्कार करके आश्चर्य विभीत भाव-युक्त शब्दों वाली सी फिर कृष्ण को इस तरह कहने लगा (४६)। अर्जुन बोला कि हे हरीदेश ! वह उचित ही है कि सांसारिक लोग आपकी महिमा का कीर्तन करके हर्षित होते हैं और उसमें अनुराग रखते हैं, तथा राक्षस लोग भयभीत होकर दूरों दिशाओं में भागते फिरते हैं, और सब सिरों के समुदाय (आपको) नमस्कार करते हैं। तात्पर्य यह कि जो सदाचारी लोग हैं वे प्रसन्नता एवं प्रेमपूर्वक शब्दों आत्मा परमात्मा-स्वरूप आपकी अमृत महिमा का कीर्तन किया करते हैं, तथा आपको नमस्कार करते हैं; और दुराचारी लोग आप दुष्कर्मों के फल-स्वरूप हर के मारे इधर-उधर भागते

मानता था, परन्तु जब तक उसने उनके सर्वात्म-भाव अपना विरह-रूप को प्रत्यक्ष देखा था, तब तक उनके अधौक्तिक प्रेरणार्थ का उनका प्रभाव उसके चित्त पर पड़ा था, भिन्नता कि विरहरूप देखने के बाद पड़ा। इस कारण विरहरूप देखने यह चौक कर पड़ा था कि अनुपम प्रतिभावाले भगवान् श्रीकृष्ण को व्यक्ति-भाव अपना मित्र समझ कर बराबरी का वर्णन करके मैंने क्या अनर्थ किया। इसलिए भगवान् की स्तुति द्वारा, उन्हें प्रसन्न करके अपने अपराध क्षमा कराने के लिए उन प्रार्थना करने लगा (४४)। पहले कभी न देखे हुए (आपके रूप) को देख कर हर्ष हुआ है, और भय से मेरा मन व्यथित भी हुआ है; इसलिए हे देव! हे (अपना) वह रूप दिखाइए; हे देवेष्ट! हे जगन्निवास! प्रसन्न होइए। मैं आप मुकुट धारण किये हुए एवं हाथों में गदा और चक्र लिये हुए उसी तरह देवता चाहता हूँ। हे सहस्रबाहो! हे विरहमूर्ति! उन्नी जगुर्भुज-रूप से प्रकट होइए। तत्पश्चात् यह भगवान् का विरहरूप देख कर यद्यपि अर्जुन को इस बात का हर्ष हुआ था कि पहले कभी नहीं देखा था, उस दुर्लभ रूप को देखने का भाव मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया परन्तु साथ ही भगवान् के अनेक कदवा-अनक, अर्जुन, भोक्ता, रीढ़ एवं बीमल कायद एक साथ देख कर वह अत्यन्त ही भयभीत एवं व्याकुल हो उठा। अतः भगवान् से प्रार्थना करने लगा कि अपनी इस अर्जुन भावा को समेट कर मुकुट, शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण किये हुए अपने जगुर्भुज रूप को दिखाइए; क्योंकि भगवान् के मित्र मित्र प्रकार के विषम भावों वाले वनाओं में उसभने से घबराहट के सिवाय शान्ति कहीं भी नहीं मिलती। सबकी वृक्षता के अनुभव-रूप मुकुट धारण किये हुए तप विद्या-रूप शंख, कीर्तन-रूप चक्र, बल-रूप गदा और अनात्मनि-रूप पद्म से युक्त आप (परमात्मा) के जगुर्भुज-रूप की उपासना ही से सब प्रकार की शान्ति, पुष्टि और पुष्टि की प्राप्ति होती है (४५-४६)। श्री भगवान् बोले कि मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपने योगबल से तुझे यह तेजोमय, अत्यन्त और अनादि परम विरहरूप दिखाया, त्रिमूर्ति तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा। तत्पश्चात् यह कि अर्जुन ने भगवान् से प्रसन्न होने की ओ प्रार्थना की, उस पर भगवान् कहने हैं कि “मैंने तेरे प्रेमभाव रूप भेद आचरण से प्रसन्न होकर ही यह विरहरूप दिखाया है, जो रूप तुमों को श्रृंगार अत्यन्त दुर्लभ है। मेरे (कृष्ण के) इस शरीर के साथ तेरे सम्बन्ध का वनाव मेरे अत्रसत्त्व होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरे लिए छोटे-बड़े, ऊँच-नीच का कोई भेद-भाव नहीं है—मैं सबम एक समान हूँ और मुझे जैसा भजन है उन्हीं में जैसा ही प्रतीत होता है, यह पहले कह आया है” (४७)। ॥ कृष्ण ॥ भेद बोर! न वेदों और यज्ञों में न वदन-पादन म, न शान म न कर्मकाण्डों में और न उग्र तपों में अनुपय-शोक मे तेर मित्राण कोई और शुद्ध इस रूप से दल बचना है। तत्पश्चात् यह

कि कर्मकाण्डात्मक वेदों के अध्ययन तथा यज्ञादिक अन्य क्रियाओं में पृथक्ता का भाव बना रहने के कारण मनो-योग नहीं होता, और एवं मनो-योग के बिना विरवरूप देखने की दिव्य-दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती (४८)। मेरे इस घोर रूप को देख कर व्यथित मन हो और मूढ़ भी मन हो। भय छोड़ कर प्रसन्न चित्त से फिर तु मेरे उन्मी रूप को यह देख (४९)। संजय बोला कि उस समय बामुदेव धीरुप्य ने अर्जुन को इस प्रकार कह कर अपना (अनुमूढ) रूप दिखाया, और उसके बाद उस महान्मा ने फिर से सौम्य (मनुष्य रूप) होकर, उस भयभीत (अर्जुन) को आरवासन बानी दिखासा दी (५०)। अर्जुन बोला कि हे जनार्दन! आपका यह सौम्य मनुष्य रूप देख कर अब मेरा चित्त ठिकाने आया है, और पहले की तरह मैं स्वस्थ हो गया हूँ (५१)। श्री भगवान् बोले कि मेरे जिस रूप को तुने देखा है उसका दुर्योधन होना अत्यन्त कठिन है, देवता लोग भी इस रूप को देखने की सदा इच्छा करते रहते हैं (५२)। न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से, मैं इस प्रकार देखा जा सकता हूँ, वैसे कि तुने देखा है (५३)। हे अर्जुन! हे परन्तप! केवल अनन्य-भक्ति से ही मैं इस प्रकार तत्त्वतः जाना, देखा और प्रवेश किया जा सकता हूँ। तात्पर्य यह कि यह मनुष्य-वग् एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप हैं, यह प्रत्यक्ष बोध होना अत्यन्त ही कठिन है; न तो स्पष्टि और न समष्टि ज्ञानेन्द्रिय रूप देवताओं को यह प्रत्यक्ष बोध होता है, न वेदों के पाठ करते रहने से, अथवा तप करने से, अथवा दान देने से, अथवा यज्ञानुष्ठान से ही यह प्रत्यक्ष बोध हो सकता है। जो परमात्मा को सबमें एक समान व्यापक होने के रङ्ग-निश्चय-पूर्वक सबके साथ प्रेम करने लयी परमात्मा की अनन्य-भाव की भक्ति करता है, उसे ही इस विषय का प्रत्यक्ष बोध होता है, और वही सबके आत्मा = परमात्मा में सम्मिल हो जाता है (५४)।

स्पष्टीकरण—सबके एकत्व-भाव, सबके आत्मा = परमात्मा को मूल कर बनाने के ज्ञाना भाँति क बनावों ही के पीछे पड़े रहने से, अथवा केवल उन्हीं की शोच में खने रहने से विषय ही होता है, क्योंकि वगत् के बनाव एक-से-एक अधिक एवं एक-से-एक विखण्डन निकलने जैसे आते हैं, उनका कहीं जोर-झोर नहीं मिलता। उनको देखते-देखते अज्ञान चक्रा घाता है। वहाँ अनुकूल बनाव दृष्टिगोचर होते हैं, वहाँ प्रतिबुद्धता प्रतीत होने लगती है। प्रकृति की त्रिगुणात्मक रचना में सात्विक बनावों के साथ ही साय राजस और तामस बनाव भी दृष्टिगोचर होते रहते हैं।

३ प्रेम का सुत्रामा १२ वें अध्याय के १३ वें श्लोक के स्पष्टीकरण में देखिए

वहाँ सज्जन पुरुष अपने सत्कर्मों में संलग्न होखते हैं, तो साथ ही वहाँ दुष्ट लोग भी अपने दुराचारों में प्रवृत्त दिखाई देते हैं। एक तरफ हर्ष एवं मंगल के उमर मनावे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शोक का करण-कन्दर हो रहा है। एक तरफ सुख-सम्पत्ति के ढाट खगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ दुःखिता 'नंगा नृत्य कर रही है। एक तरफ जन्म और विवाह के बाजे बज रहे हैं, तो दूसरी तरफ मृत्यु का हाहाकार हो रहा है। एक तरफ ऐशो-भाराम के साधनों के निर-मये आविष्कार हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ दैवी दुष्टमायों का लोना बंध रहा है। एक तरफ शक्ति-सम्पन्न लोग अपनी शक्ति के मद से मतवाले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके अत्याचारों से पीड़ित निर्बल जनता अपने भाग्य को कोस रही है। एक तरफ पर्वतों, वनों, महलों और बाग-बगीचों की सुदार्पण मन को मोहित कर रही है, तो दूसरी तरफ कूड़े-कचरे, गदर-माखियों, रममाण और कब्रिस्तानों के गन्धे एवं बीमारी दर्रों से जन्म करण शक्ति से व्याकुल हो उठता है। परन्तु मनुष्य के मन पर अनुद्वेष अथवा सुखदायक वशाओं का उतना प्रभाव नहीं पड़ता, जितना कि प्रतिकूल अथवा दुःखदायक वशाओं का पड़ता है, क्योंकि अनुद्वेषता की प्राप्ति मनुष्य अपने ही प्रयत्न का फल समझता है, इसलिए अनुद्वेषता अथवा सुख में उसे अपने शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले व्यक्तियों अथवा पदार्थों के सिवाय अन्य किसी अदृश्य विषय पर विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती; परन्तु प्रतिकूलता की प्राप्ति का कारण वह अपने को नहीं मानता। इसलिए जब कोई दुःख अथवा विपत्ति आती है—विशेषकर अपने तथा अपने आत्मीय लोगों पर अवाञ्छित रोगादिक अथवा पुद्गादिक के संकट आते हैं, तो अनेक प्रयत्न करने पर भी नहीं मिलते और मनुष्य निराश होखने लगता है, तब पराहट बहुत बढ़ जाती है, और उस समय किसी अदृश्य शक्ति का प्दान आता है। उस अदृश्य शक्ति को लोग प्रकृति (Nature), देव (Providence), माय (Luck) अथवा ईश्वर (God) आदि नाम, अपनी-अपनी भावना के अनुसार दे देते हैं, और अपने अज्ञान तथा प्रमादपूर्ण दृष्टाधिसाध से किये हुए पापों का परिचायाप करके उनके लिए उस अदृश्य शक्ति से क्षमा-वाचना करते हैं। परन्तु ऐसा करने पर भी मन की व्याकुलता नहीं मिटती, क्योंकि उस अदृश्य शक्ति को माय खेने पर भी प्रतिकूलता-रूप संकट की निवृत्ति नहीं हो आता। चिन्तन की विविक्षता तभी मिटती है, जब कि जगत् के अनन्त प्रकार के वनावा को एक ही आत्मा अथवा परमात्मा जाना सबके अपने-आपके अनेक रूप होने का रहस्यचर हो जाना है, और अनुद्वेषता प्रतिकूलता आदि दुःखों से परावृत्त जगत् का, आत्मा अथवा परमात्मा जाना सबके अपने आपसे समावेश हो जाना है।

यह भाव इस पर रहन अथवा व से दिखाया गया है। अनेक की प्राप्ति पर

भगवान् ने अब अपना विरव-रूप दिखाया तो उसमें अनन्त प्रकार के बनावों, खास करके विकराल एवं अत्यन्त भयानक रूपों को देख कर उसके होश उड़ गये, और उसे इस बात का स्मरण ही न रहा कि “मैं भगवान् का विरव-रूप देख रहा हूँ”; और जब उसने अपने स्वजन-बांधवों को काळ-रूपी भगवान् के मुख में चबाये जाते हुए देखा, तब तो वह अत्यन्त ही घबड़ा उठा, और कहने लगा कि “मैं यह क्या भयानक दृश्य देख रहा हूँ?” तब भगवान् ने उसे समझाया कि “तूने अज्ञान-वश जो यह अभिमान किया था कि “मैं नहीं छड़ूंगा तो ये लोग जीते बच जायेंगे”, उसको दूर करने के लिए तुझे यह दृश्य दिखाया गया है, कि ये लोग अपनी-अपनी करणी के फल-स्वरूप मृत्यु के निकट पहुँच चुके हैं, तेरा अभिमान मिथ्या है। समष्टि-हित के लिए इन लोगों का मारा जाना अनिवार्य है। समष्टि-हित की उपेक्षा करके व्यक्ति स्वार्थों की रक्षा हो नहीं सकती, और समष्टि के विरुद्ध कोई व्यक्ति अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए विरव की एकता का समष्टि-भाव, जो तू मेरे शरीर में देख रहा है, उसको स्मरण रखता हुआ अपने व्यक्तित्व को मेरे विरव-रूप के समर्पित करके खेद रहित होकर सबके हित की दृष्टि से अपने कर्तव्य पर धारुद हो जा।”

भगवान् के इस तरह समझाने पर अर्जुन को कुछ होश हुआ, और दीन होकर अज्ञान-अन्ध अपने मोह पर परचात्ताप करता हुआ वह भगवान् की महिमा की स्तुति करने लगा और अपने अपराध क्षमा करवाने लगा। साथ ही भगवान् से प्रार्थना करने लगा कि आपके विरव-रूप के नाना प्रकार के आश्चर्य-जनक और विकराल बनावों को देख कर मेरा मन ढाँवाँडोख हो गया है, अब आप कृपा करके अपनी इस माया को समेट कर मुझे अपना मुकुट-धारी चतुर्भुज स्वरूप दिखाइए, अर्थात् मस्तक पर मुकुट तथा चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए हों—ऐसा रूप दिखाइए। मस्तक पर मुकुट और हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किये हुए भगवान् के मनुष्याकृति रूप में अर्जुन की विशेष भक्ति होने का अभिप्राय यह था कि, यद्यपि विरव में जितने रूप हैं, वे सब परमात्मा ही के हैं, परन्तु उन सबमें मनुष्य-देह की योग्यता विशेष है, अतः वह सर्व-श्रेष्ठ है; और जिस मनुष्य-देह में सब की एकता का अनुभव-स्वरूप मुकुट धारण किया हुआ मस्तक हो, सब प्रकार की विद्याओं को संग्रह-रूप शंख, सब प्रकार की कलाओं में कुशलता एवं कर्म-शालता-रूप चक्र, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति की प्रचुरता-रूप गदा, एवं सब सांसारिक पदार्थों एवं व्यवहारों में धनार्थक-रूप कमल, इन चार भावों रूप चार भुजाएँ हों—वही परमात्मा अथवा ईश्वर का सर्वोत्तम स्वरूप है। इन्हीं गुणों से जगत् अथवा समाज का धारण होता है। इसलिए जिस व्यक्ति अथवा जिस समाज

अर्थ—हे पाण्डव ! जो मेरे लिए कर्म करता है, अर्थात् सांसारिक में मुझ
 सखाया ॥ परमात्मा को व्यापक समझ कर जो सबके हित के लिए अपनी-अपनी
 योग्यता के अनुसार सारे व्यवहार करता है, जो मेरे पराधन है, अर्थात् मिलने वाले
 अंग को मोटा ही रूप समझ कर अपने स्वच्छिन्न को सबके साथ जोड़ दिया है। जो मेरा
 भक्त है, अर्थात् आगे बारहवें अध्याय के विधानानुसार जो मेरी भक्ति करता है, जो
 सदा रहित है, अर्थात् जो भूषणता के भावों में मगन की आसक्ति नहीं रखता; और
 जो सब भूमि प्राणियों से बँट नहीं रखता, अर्थात् सबको परमात्मा ही के अनेक रूप
 समझ कर किसी से द्वेष नहीं करता, वह मुझे प्राप्त होता है (५६) ।

॥ ग्यारहवीं अध्याय समाप्त ॥

का निषेध हो जाने पर मन और इन्द्रियाँ आदि कुछ भी रोक नहीं रहने, फिर किमते द्वारा, कौन किमती उपासना करे ।

अभ्यक्त भाव केवल बुद्धि के विचार का विषय है, मन से उपासना करने का विषय नहीं; और वह विचार अप्रमत्त ही सूक्ष्म एवं गहन होने के कारण साधारण लोगों की पहुँच से परे है; इसलिए सर्व-साधारण के हित के लिए उपासना के मर्यादा साधन का विधान किया गया है । अतः अमिन्न विरह को परमात्मा हो का एक एवं परिवर्तनशील रूप समझ कर अपने पृथक् स्वत्व को सबके साथ जोड़ कर, अपने-अपने शरीरों की योग्यतानुसार जगत् के व्यवहार सबके हित अर्थात् लोक-संग्रह की दृष्टि से करना चाहिए । इसी से अनुभूत सब प्रकार की उन्नति करना हुआ परमपद = परमात्म-भाव को प्राप्त होता है । सबके एकत्व-भाव = परमात्मा में मन को स्थिर करने के लिए जिसकी वैसी योग्यता और वैसी रुचि हो, उसी के अनुसार साधनों का आश्रय लिया जा सकता है । यदि परमात्मा की प्राप्ति के चिन्तन के अभ्यास की योग्यता हो तो वैसा करे; यदि अज्ञा-विरासपूर्वक परमात्मा को सर्वव्यापक मान कर लोक-सेवा अथवा परोपकार के कार्य करने की योग्यता हो तो वैसा करे; और यदि अपने सभी स्वष्टि व्यवहारों को समष्टि व्यवहारों के साथ जोड़ देने की योग्यता हो तो वैसा करे । अग्रिम साध्य अथवा परम गति, अपने पृथक् स्वत्व को सबके साथ जोड़ कर पूर्ण एकता एवं समता के अनुभव में लड़ स्थिति हो जाना है । अभ्यास, ध्यान और ध्यान आदि सभी ह्यनी माध्या स्थिति की प्राप्ति के साधन हैं ।

X

X

X

अब आगे से हमने से बीसवें श्लोक तक आठ श्लोकों में भगवान् अपने भक्त अथवा उपासक के लक्षण कहते हैं । यहाँ पर पाठकों का ध्यान इस बात पर विशेष रूप से आकर्षित करना आवश्यक प्रतीत होता है कि इन आठ श्लोकों में भगवान् उर्मी का अपना व्यापक भक्त बताने हैं जो पृथक् अर्थान्तर के अहङ्कार और पृथक् अर्थान्तर व्यापक अर्थान्तर भाषा की समष्टि में जाहिर सबके साथ एकता के प्रेम का व्यवहार करना है, और जिसका अन्त करण अनुकूलता प्राप्त करने का नाम है अर्थात् अन्त में एक समान रहना है—विशालता नहीं होता । अपने प्यारे और मन्त्र भक्त के लक्षण आगे के आठ श्लोकों में निरूपण करने में, तथा श्लोक २ में १२ तक उपासना का जो पथाय स्वरूप कह आये हैं, उनमें भी भगवान् न यह कहा भी नहीं कहा है कि यह समुक्त नामों का इनका प्रेम करने वाला, या इनकी आज्ञाओं करने वाला या समुक्त आज्ञा का पाठ करने वाला या मर किन्हीं विषयों का ध्यान में लगाने वाले अथवा प्रतिदिन इनकी पार

यस्मात्प्रोद्विजते लोको लोकात्प्रोद्विजते च यः ।

हृषामर्षमयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्ययः ।

सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति ॥ कांक्षति ।

शुभागुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गवियर्जितः ॥ १८ ॥

तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् ।

अनिकेजः स्थिरमतिर्महत्किमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥

ये तु धर्म्यामृतमिदं वयोक्तं पर्युपासते ।

अदघाना मत्परमा मत्तास्तेऽजीव मे प्रियाः ॥ २० ॥

अर्थ—जो निमग्न अर्थात् किसी व्यक्ति, पदार्थ, विषय अथवा व्यवहार में मोह की आसक्ति न रख कर, निरहंकार अर्थात् एक व्यक्ति के अहंकार के बिना, मैत्री, करुणा आदि से युक्त हुआ, सब भूत-प्राणियों के प्रति अद्वेष अर्थात् प्रेम रखता है, सुख और दुःख में समान रहता है; समाशील, सदा समुद्ध, संयम से रहने वाला एवं वह निश्चय युक्त है; तथा भव और बुद्धि को जिसने मुक्त (सर्वाभा ॥ परमाभा) में खड़ा दिया है, वह मेरा समत्वयोगी भक्त मुझे प्यारा है । तात्पर्य यह कि जो किसी भी व्यक्ति-विरोध, पदार्थ-विरोध, व्यवहार-विरोध अथवा विषय-विरोध आदि में मोह की आसक्ति से तथा अपने व्यक्ति के अहंकार से रहित होकर सब भूत-प्राणियों के साथ मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि प्रेम के भावा भावों युक्त यथायोग्य वर्ताव करता है और इस तरह सबके साथ यथायोग्य प्रेम का व्यवहार करने में जो सुख और दुःख प्राप्त हों, उनको एक समान आनन्दमापायी बानी व्यक्ति समझ कर जो उनसे विद्विष नहीं होता; किसी से मूढ़ से अथवा अज्ञान से अर्थात् मूर्खता से कोई अपराध अथवा हानि हो जाय तो उसे सहन करके क्षमा करता है; तथा इस तरह सबके साथ प्रेम के वर्ताव-पूर्वक अपने कर्तव्य-कर्म करने से जो धन-सम्पत्ति, मान-प्रतिष्ठा

॥ प्रेम के वर्ताव की व्याख्या आगे स्पष्टीकरण में देखिए ।

सात्त्विक यह कि सबके आत्मा = परमात्मा का सत्त्वा सत्त्व बहु समावयवी है, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सब प्रकार की उन्नति के लिए, तथा कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सर्वथा दूसरों पर ही निर्भर न रह कर स्वयं और धैर्यपूर्वक उपमनशील रहता है और आत्म-विरासपूर्वक सात्त्विक भाव से कर्तव्य-कर्म करता रहता है; जो अपने भ्रष्ट-करण को दैतभाव-अन्ध मोह, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, दुःख-विद्व, मूढ आदि राजस-तामस मज्जिन विकारों से शुद्ध रखता है, और शरीर को साफ एवं सुवर्ण रखता है; जो अपने कार्यों में अपनी तरह कुशल वाली प्रवीण होता है; जो किसी विशेष कार्य अथवा विशेष उद्योग ही में इनका अवलोकन नहीं हो जाता तथा कर्मों के परिणाम के विषय में इतनी आसक्ति नहीं रखता कि दिन-रात उसी की चिन्ता में निमग्न रहे, किन्तु समस्त और आवश्यकता के अनुसार अपने कर्तव्य-कर्म अपनी तरह करवा हुआ भी उनमें जिस नहीं होता, एवं उनकी सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार रहता है, तथा अपने-भाव (आत्मा) को निरपेक्ष अपनाई प्रकर्षा ही समझता है, जिसका भ्रष्टाकरण शोक, भय आदि मानसिक विकारों से इतना समस्त नहीं होता और शारीरिक पीड़ा आदि से जो इतना व्याकुल नहीं होता कि जिनसे अपने कर्तव्य-कर्मों में छुट्टि आवे; और जो ऐसे राजसी एवं तामसी आह्वारों और व्यक्तित्व का अहंकार बढ़ाने वाले समास्यों से सर्वथा अलग रहता है, जिनके सम्पादन करने की अपनी योग्यता एवं सामर्थ्य न हो, अथवा जिनमें विशेष शक्ति एवं समय का व्यय होना हो—जिससे अपने वास्तविक कर्तव्य-कर्मों में बाधा आवे अथवा दूसरों को रुकेल हो (गी० अ० १८ श्लो० २४-२६), उपरोक्त रीति से अपने कर्तव्य-कर्म करने से यदि भय-सम्पत्ति, मान-प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि अनुपलब्धता की प्राप्ति हो तो उससे जो विशेष इच्छित नहीं होता, और दानि, अपमान, अकीर्ति आदि प्रतिपलब्धता की प्राप्ति हो तो उसके लिए किसी से द्वेष नहीं करना; प्राप्त पदार्थों का वियोग होने पर जो शोक नहीं करना, और अग्रिम पदार्थों की प्राप्ति को आकांक्षा नहीं रखना; और जिसने शुभ और अशुभ के भेदों का प्रभाव चित्त से हटा दिया है, अपना जो वह समझता है कि कोई भी कर्म अथवा व्यक्ति अथवा पदार्थ वस्तुतः न शुभ है न अशुभ, न भेद है न निरुद्ध, किन्तु अपने-अपने स्थान में सभी सार्वक एवं उपयोगी हैं, समास में निरर्थक कुछ भी नहीं है, शुभ और अशुभ का भेद अपनी-अपनी भावना पर निर्भर रहता है, जो जिसको ज्ञेया मानता है, उसे वह वेत्ता ॥ प्रमाण होता है, वागमय में सब कुछ एक ही परमात्मा के अनेक रूप हैं—हम प्रकार जो राजस-तामस भावा न ऊपर उठ कर सात्त्विक भाव से सबके साथ प्रेम का आचरण करना है, वही परमात्मा का प्यारा भक्त होता है (११-१२)। जो शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सदा और तदा एवं मृत्यु

स्पष्टीकरण—श्लोक १३ में से १६ में तक भगवान् ने जो

मार्गों के अन्वय कहे हैं, वे उन परमोन्नत मार्गों के स्वाभाविक आचरण हैं, जो उपासना के अन्वय की पूर्णता को पहुँचाने के हैं। भक्ति अथवा उपासना के अभ्यास की पूर्णता होने पर फिर उपासक-उपासक का भी भेद नहीं रहता, अर्थात् उनको सहित सारा जगत् एक ही परमात्मा के अनेक रूप होने, यानी सबकी एकता का अर्थ एवं अन्वय अनुभव हो जाना है; और उनमें जो आचरण होते हैं, वे सबकी एकता के प्रेम-भाव से सबके हित के लिए होते हैं। अतः उपासना के अन्वय की पूर्णता को पहुँचे हुए उपरोक्त भक्त पूरे समत्वपूर्ण होते हैं, और इन श्लोकों में वर्णित सर्वभूतात्मैय-साम्य भाव के आचरण उनमें अनायास ही होते रहते हैं। परन्तु जो भक्त परमात्मा की उपरोक्त उपासना की पूर्णता को नहीं पहुँचे हैं, किन्तु इसके अभ्यास में लगे हुए हैं, अर्थात् जो साधक अवस्था में हैं, उनके लिए प्रारम्भिक इन आचरणों के रहस्य को अच्छी तरह समझ कर इनका अभ्यास करना आवश्यक है।

सच्चे भक्त के स्वाभाविक आचरणों के विवरण के अन्त में—१६ वें श्लोक में “स्थिरमतिः” कह कर भगवान् ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन आचरणों का मूल आधार, सबकी एकता के अटल निश्चय की साम्य-बुद्धि है। यहाँ उपासना का प्रकरण है, इसलिए भक्ति-प्रभाव भाषा में बोलें कहना चाहिये कि “परमात्मा सबमें एक समान व्यापक है” यह एकता का विश्वास अन्तःकरण में रहने से ही ये आचरण ठीक ठीक हो सकने हैं। यदि दूसरों को परमात्मा में अलग समझ कर उनके हिताहित की उपेक्षा करके, केवल अपने व्यक्तित्व के अहंकार से एवं व्यक्तिगत स्वार्थ-मिद्धि के लिए अथवा किसी विशेष व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की स्वार्थ-मिद्धि के उद्देश्य से ये आचरण किये जायें तो इनका विपरीत फल दे बुराचार में परिणत हो जाते हैं, जिससे उल्टा अन्त होता है। इसलिए इन आचरणों के वर्णन के आरम्भ ही में भगवान् ने इन सबके मूल मन्त्र अर्थात् सर्वभूतात्मा के साथ “निर्ममो निरहंकार समदुस्वमुख समा” आदि विशेषणों का प्रयोग किया है, और साथ ही “मत्परिणमनोबुद्धिः” कह कर स्पष्ट कर दिया है कि विशेष व्यक्तियों में ममत्व की आसक्ति और व्यक्तित्व के अहंकार से रहित होकर, तथा सुख-दुःख आदि को समान समझ कर, मन और बुद्धि का सबकुछ एकत्र भाव—मुक्त (परमात्मा) में लगाने हुए सबके साथ वचावोग्य प्रेम का व्यवहार करना चाहिये। अथवा आचरण, व्यवहार अथवा क्रिया का अनुष्ठान अथवा पुराण करने का भाव और उसमें उपयोग पर निर्भर रहता है। कोई भी आचरण, व्यवहार अथवा क्रिया, सबकी एकता का साम्य बुद्धि से सबके हित के उद्देश्य से किये जाने पर अष्ट अथवा

असहाय हों, दीन हों अथवा अशर्म्य हों, उनके प्रति दया का भाव रहना; यदि अपने में सामर्थ्य हो तो यथाशक्त उनके दुःखों में सहायक होना और उनकी दुःख-निवृत्ति का धन—तन, मन, पञ्चन एवं धन से—करना; और यदि सामर्थ्य न हो तो मन में दया का भाव रखके उनको दुःख-निवृत्ति की कामना अवश्य करना—निष्ठुरता कदापि न करना—यह सच्ची करुणा अथवा दया है। परन्तु करुणा के पक्ष होकर पाशापाश के विचार बिना, भूमी, पाशविद्युतों, दुराचारियों, आलसियों, सुखामियों, सुखतत्त्वों एवं उग्रां आदि कुपात्रों पर दया करके उनको सहायता देकर उनके दुःखों को बढ़ाना; भस्त्रे आदिमियों तथा गरीबों पर अपाचार करने वाले दुष्टों और दुराचारियों पर दया करके उनके अपराधों तथा कुदमी का उन्हें दण्ड न देना; जीव-दया के भाव से इतना प्रभावित हो जाना कि अपने कर्तव्य-कर्म अर्थात् लोक-संग्रह के व्यवहार करने में, किसी प्राणी के कष्ट होने की संभावना से घृष्टि करना; हीन कोटि के प्राणियों पर दया करने के लिए उच्च कोटि के प्राणियों को कष्ट अथवा हानि होने की अवहेलना करना; किसी व्यक्ति विशेष अथवा समाज-विशेष के दुःखों से आर्द्र होकर निरन्तर उसी की चिन्ता करते रहना, और उसके मोह में उलझ कर कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान भूल जाना, और लोक-हित के व्यवहारों की अवहेलना करना—यह दया नहीं है, किन्तु दया का दुरुपयोग एवं मानसिक दुर्बलता है।

मुद्रिता

जो लोग शुभ काम करते हों, श्रेष्ठ आचरण वाले हों, ज्ञानी, दानी, भक्त अथवा प्रोपकारी हों, जिनसे उनकी कीर्ति होती हो और जिनमें लोगों में वे माननीय एवं प्रतिष्ठित समझे जाते हों, ऐसे सज्जनों की उच्च कीर्ति, मान और प्रतिष्ठा से मन में मोद करना, अर्थात् जिस तरह अपने तथा अपने आत्मीय जनों के साक्यों की प्रशंसा सुन कर मन में मोद होना है, उसी तरह प्रसन्न होना, अन्य लोगों के साक्यों की प्रशंसा सुन कर मन में न कुदना और उनकी कीर्ति अथवा प्रशंसा की चर्चा पढ़े-चाने का चेष्टा न करना—यह मुद्रिता है। परन्तु आसुरी स्वभाव वाले अभिमानों एवं कीर्ति-लोलुप धनाश्रयों के धर्म के नाम से किये जाने वाले राजसी-तामसी आदम्बरों और कपट से किये हुए ऊपरा दिग्भावेमात्र के साक्यों से प्रसन्न होकर उनका तारीफ के ढोल पीटना—यह मुद्रिता नहीं किन्तु चापलूमी है।

उपेक्षा

मूर्ख, दुराचारी, आलस्यवादी, भूत, उग्र, दमी, पाखंडी आदि दुष्ट प्रकृति के

छोग, जिनकी करतूतों से जनता में एकता के विरुद्ध अनेकता और घृष्ट के भाव बढ़ने हों, और जिनसे लोगों को पीड़ा होती हो एवं समाज का अहित होता हो, उनसे सहयोग और सहायभूति न रखना; यदि अपनी योग्यता और सामर्थ्य हो तो उनकी भ्रष्टता, दुष्टता, धोखेबाजी, दम्भ, पाप्मन आदि सुझाने का यत्न करना; यदि समझने और शिष्टा देने से उनकी भ्रष्टता, दुष्टता, धोखेबाजी, दम्भ, पाप्मन आदि न हटें तो उनको दूराना, भ्रमकाना एवं यथायोग्य दण्ड देना; और ऐसा करने से भी यदि उनके अपराधकार कम न हों तो अत्यन्त आश्चर्यकर्म होने पर स्वयं उनके तथा सबके हित के लिए उनको प्राण-दण्ड तक दे देना—इस तरह करने में उनके शारीरिक और मानसिक कष्ट भयवा शरीर-नाश की परवाह न करना यात्री उपेक्षा करना; और यदि सामर्थ्य न हो तो उनसे उदासीन रहना अपना उनका संग न करना—यह सही उपेक्षा है। ऐसे दुष्ट लोगों की दुष्टता सुझाने के लिए द्वेष-भाव के बिना उन्हें दण्ड देना अपना दिव्यता, वास्तव में उनके साथ तथा सबके साथ प्रेम करना ही होता है, क्योंकि दुष्टों की दुष्टता सुझाने से स्वयं उनका तथा सबका हित होता है। परन्तु दुष्टों की दुष्टता सुझाने की योग्यता और सामर्थ्य होने हुए भी इस विचार से उदासीन रह कर उपेक्षा करना कि “इनकी दुष्टता से हमें क्या प्रयोजन? अपनी करतूतों का फल ये आप ही भोगेंगे, यदि हम इनको दण्ड देंगे या दिव्याद्वेग तो हमको पाप छोगे, अथवा हमारा अन्तःकरण कलुषित होगा”—यह उपेक्षा का दुरूपयोग है, तथा दुष्टों के कुकर्मों और कुचेष्टाओं में सहायक होना ही नहीं, किन्तु उन्हें सहयोग देकर उनकी दुष्टता बढ़ाना है, और सार्वभौमिक जनता के साथ अत्याचार करना है।

राज्य-भक्ति

राज्य-व्यवस्था का एकमात्र प्रयोजन जन-समाज को परस्पर में प्रेम-सहित एकता के सूत्र में पिरोवे हुए सुव्यवस्थित रख कर उसकी सब प्रकार की उन्नति में सहायक होना तथा उसका बालविकसित होना है, अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त जो राज्य-सत्ता जिस समय आहूत हो—चाहे वह वंश-परम्परागत हो या प्रजा द्वारा निर्वाचित, एक व्यक्ति की हो या अनेकों के समिश्रित भाव की, उसमें श्रद्धा-विरवास रखना; उसके साथ प्रेमयुक्त सहायभूति रखना तथा उसे सहयोग देना; इसके बनावे हुए नियमों (कानूनों) के अनुसार आचरण करना; सबके हित के लिए उसको सुव्यवस्थित-रूप से चलायाने में सहायक होना; उसकी दुष्टियों, भ्रष्टों, असाधनानियों तथा दुर्गुणों को उचित रीति से प्रकट करना और सुधारना; और अपनी-अपनी योग्यतानुसार उचित सम्मति देना, यदि किसी समय की प्रचलित राज्य-व्यवस्था उस समय के लोगों की परिस्थिति के अनुकूल न हो, तथा उसमें

इतने दुर्गुण आगये हों कि उससे लोगों को भलाई न होकर उलटा हानि होती हो। और प्रयत्न करने पर भी वह सुधर न सकती हो, तो किसी प्रकार के द्वेषभाव के बिना उसके हित के लिए उसको बढ़ाकर, उसके स्थान में उस समय की परिस्थिति के दायित्व छोड़-हितकारी दूसरी राज्य-मत्ता स्थापित करने का प्रयत्न करना— यह मर्यादा राज्य-भक्ति है। परन्तु यदि किसी राज्य-मत्ता के कानून लोगों को कुछ पहुँचाने वाले, अहितकर, आपस में अनैक्य एवं अस्पृश्यता उत्पन्न करने वाले हों, तो भी उनका विरोध न करना; अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए राज्य के अनुचित कार्यों में भी सम्मति दे देना तथा उनसे महानुभूति रख कर सहयोग देना; उसके आप्ताचारों का प्रतिवाद किये बिना उन्हें क्षुब्धाय सहन किये जाना; हानिकर नियमों को बढ़ावाने का प्रयत्न न करना; राज्य-संचालन के विषय में सर्वथा उदासीन एवं अनवाग रहना; तथा अन्ध-विश्वास से आप्ताचारी राजा और राज्य-मत्ताधारियों की ओर ईश्वर की विभूति मान कर जो कुछ वे करने रहें, उसीको अपना मानना, और उसके प्रतीकार का प्रयत्न न करना; अथवा बिना समुचित कारण के किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपना ईर्ष्या-द्वेष में किसी राज्य-मत्ता का विरोध करना तथा उसको बढ़ाने का प्रयत्न करना, अथवा उसकी अवहेलना करना, यह सब राज्य-भक्ति नहीं किन्तु राज्य-द्रोह है।

मातृ-पितृ-भक्ति

समाज को सुन्दरबिन्दु रखने और दूसरों से पूरक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्ति के हितों की कामना कम करने के लिए, माता-पिता की भक्ति आवश्यक है। क्योंकि, जिस तरह माता-पिता अपनी मन्त्रियों का गर्भ में छिप कर होते तक लालन-पोषण, रक्षण-रक्षण करि—पुत्रता के प्रेम तथा निस्वार्थ-भाव से—करते हैं, वही समाज संसार के व्यवहार करने योग्य होते हैं; उन्हीं तरह बूढ़ा-बाया में माता-पिता के शरीरों के विघटित हो जाने पर उनका सेवा-सुधुषण, लालन-पोषण करि पुत्रता के प्रेम तथा निस्वार्थ-भाव से मन्त्राज करे, वही के लोग-मान्य। ऐसे अपना बाल्य-काल कर सकते हैं, और परस्पर में इस तरह व्यवहार करने से व्यक्तिगत स्वार्थ के त्याग और दूसरों के साथ एकता के प्रेम का अभ्यास होता है। इन माता-पिता की सेवा-सुधुषण पर समाज-संसार तथा बूढ़ा-बाया में उनका लालन-पोषण निस्वार्थ-भाव से करना समाज में अच्छा का बाल, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में उलका सुख तथा लालन-पोषण व्यवहार करके तथा विपद आने के लिए उन्हीं का बाल करके तथा बाल उलका व्यवहार करके तथा उलका व्यवहार का लालन-पोषण पर उलका व्यवहार करके के व्यवहारों में समाज

होना—यह सही मातृ-पितृ-भक्ति है। परन्तु माता-पिता की जिन आज्ञाओं से सात्विक आचरणों में बाधा पहुँचती हो, अथवा जिनमें आत्मिक पतन होता हो, तथा जो आत्मिक उन्नति के विरुद्ध हों, उनको अन्ध-धृष्ट से, केवल हस्तक्षेप मानना कि माता-पिता की आज्ञा पालन करना प्रत्येक दशा में उचित है; माता-पिता के अप्रसन्न होने के भय से उन्हें उचित सम्मान न देना; उनकी रोगोगुणी-तमोगुणी वृत्तिओं को प्रसन्न करने के लिए आत्मिक पतन करने वाले व्यवहार करना, उनके आधिभौतिक शरीर के मोह में फँसे रह कर उनके सबसे आत्मिक सुख के विषय में उपेक्षा करना; अथवा उनके जीवन-काल में उनकी उपेक्षा एवं अपमान करते रह कर मरने के बाद रोना-चिन्ता, शोक करना तथा क्रिया-कर्म, मृत-भोजन की बीमशुद्धि, आदि अशुभ-दृष्टावे के राजसी-तामसी आह्वार करके स्वयं क्लेश उठाना और उन प्रेतात्माओं को भी क्लेश पहुँचाना—यह मातृ-पितृ-भक्ति का दुरुपयोग अथवा मातृ-पितृ-द्रोह है।

गुरु-भक्ति (आचार्योपासना)

सद्ब्रिथा पढ़ा कर संसार-यात्रा के लिए सम्मार्ग दिखाने वाले तथा अध्यात्म-ज्ञान का सच्चा उपदेश देने वाले, श्रेष्ठ आचरणों युक्त सत्गुरु की सेवा-शुभ्रता, आदर-सम्कार, भरण-पोषण आदि, भक्ति और आर्द्र संहित करना; उसमें प्राप्त की हुई विद्या तथा ज्ञान के द्वारा अपनी आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की उन्नति करने में तत्पर रहना, तथा उससे दूसरों को भी ज्ञान पहुँचाने के लिए प्रयत्नशील रहना—यह सही गुरु-भक्ति है। परन्तु ऐसे सत्गुरु के उपदेशानुसार आचरण न करके उसके शरीर ही को ईश्वर-स्वरूप मान कर उसका अर्चन-पूजन और शरण-स्पर्शादि करने तथा भेंट चढ़ाने मात्र ही से अपने को कृतकृत्य समझना; मूर्ख, पास्तबही, अज्ञानी, दुराचारी एवं पूर्ण—वैशपरम्परागत अथवा साम्प्रदायिक—गुरुओं से, केवल कनेऊ, कपटी आदि बंधन कर अथवा दीक्षा लेकर, अन्ध-विरवास से उनकी आज्ञाओं का पालन करना; अपनी बुद्धि से कुछ भी काम न लेकर उनके मुख से निकले हुए वचन ही प्रमाण मानना और उनके पेट के पशु बन जाना; ऐसे कुपात्र गुरुओं का आदर-सम्कार तथा भेंट-पूजा करके उनका गौरव बढ़ाना; तथा तन, मन, धन आदि सब-कुछ उनकी देकर उनके दुराचारों में सहायक होना—यह गुरु-भक्ति का दुरुपयोग है।

सत्गुरु, अपने शिष्यों को निस्स्वार्थ प्रेम-भाव से उनकी सब प्रकार की उन्नति के लिए सत्य ज्ञान का उपदेश देने हैं, अतः वे शरीर के अर्चन-पूजन आदि से तथा

आर्थिक और-पूरा और भौतिक-आवश्यकों में संतुष्ट नहीं होते; किन्तु उनके उत्प्रेरणों को धारक करने द्वारा अपनी सर्वांगीण उन्नति करने के साथ-साथ दूसरों का हित करने में ही वे संतुष्ट रहते हैं।

एति-भक्ति अथवा पतिव्रत

इस संसार की रचना नर और मादा के बीड़े के रूप में है। मादा का आधा अंग नर और आधा मादा है, अर्थात् नर-मादा का बीड़ा प्राकृतिक है। नर और मादा की आंतरिक रचना में प्राकृतिक अन्तर है, जिसके कारण नर में कई प्रकार की विशेषताएँ और कई प्रकार की मूल्यताएँ होती हैं, और मादा में दूसरे प्रकार की विशेषताएँ और दूसरे प्रकार की मूल्यताएँ होती हैं। अर्थात् दोनों का परस्पर में मेल अथवा योग होने में दोनों पूर्ण होते हैं। इनबिन्दु नर और मादा का महायोग एवं महात्म प्राकृतिक एवं साधारणतया आदर्शक है। विर अर्थियों में पुष्टि का विकास नहीं होता अथवा बहुत कम होता है, उन्में नर-मादा के महायोग और महात्म की कोई विपत्ति व्यवस्था नहीं होती—जहाँ की नर, वहाँ विर मादा के साथ महात्म करता है। पुरुष मनुष्य (की-पुरुष) में पुष्टि का विशेष विकास होने के कारण, उसने अपने जीवन की इस प्रकार सुसंगठित करने का प्रयत्न किया है, कि जिसमें वह आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक, सब प्रकार की उन्नति करता हुआ शान्ति, पुष्टि और सुष्टि की प्राप्ति-रूप पवनरूप को पहुँच जाए। इस उद्देश्य की सिद्धि के बिना उसने समाज-व्यवस्था बनाई, और उस समाज-व्यवस्था की आधार नीति, एक नर (पुरुष) का एक मादा (स्त्री) के साथ महात्म करने के विधान हैं, जिसके व्यवहार में दोनों करने-करने प्राकृतिक वेगों की नपोंदि-रूप में शान्ति करते हुए तथा एक-दूसरे के महायोग और महात्म में करने-करने जीवनरूप के सांसारिक व्यवहार करने द्वारा एक-दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए समाज-रूप को चलाने में सहायक हो, और साथ ही अपनी मर प्रकार की उन्नति करने में अग्रसर होते हों। इनबिन्दु अनेक समाज में करने-करने ऐतिहासिक के अनुकूल, एक पुरुष का एक स्त्री के साथ महात्म के विधान बनावे जाते हैं, और इन विधानों के अनुसार स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध बीड़े होते हैं—विरको विवाह करते हैं।

जहाँ यह माने है कि नर और मादा की आंतरिक रचना में प्राकृतिक अन्तर होता है, और उन्में निश्चिन्त प्रकार की विशेषताएँ और मूल्यताएँ होती हैं। स्त्री का स्वभाव साधारणतया पुरुष की अपेक्षा शिथिल, कोमल, पंचक, मजबूत और कम बजायीय होता है, और करने बीड़े के पुरुष की अपेक्षा उन्में सब और मात्म कम होते हैं, मेल-जब की अधिकता होती है, और शान्ति कुछ बीड़े, सुखर (बहुव)

अनुप्रास

अपने मे हीन स्थिति वाले स्नेहियों के साथ अपनी एकता के अनुभव से उनके प्रति कृपा अथवा अनुग्रह के रूप में निस्वार्थ-भाव से प्रेम रत्नना, वधाशक्ति उनकी वास्तविक आवश्यकताओं को पूरी करने का बल करना, उनके दु:खों में सहायक होना, और उनके वास्तविक सुखों के लिए वधायमान्य उपाय करना—यह सदा अनुग्रह है। परन्तु कृपा के बल होकर उनके अविशुद्धों के सुधारने की उपाय करना, अथवा उनको निन्द्यार्थी, प्रमादी, उद्विग्न एवं अत्याचारी बनाकर संसार के प्रति उन्हें अपने कर्मण्य-पावन से विमुख करना—यह अनुग्रह का दुरुपयोग है।

निर्ममस्य अथवा अनासक्ति अथवा उदासीनता

सबके साथ प्रेम का उपरोक्त व्यवहोग्य बर्ताव करते हुए भी किसी विशेष व्यक्ति, विशेष शरीर, विशेष समाज, विशेष देश, विशेष कार्य, विशेष व्यवहार अथवा विशेष पदार्थ ही में इतना आत्मक न हो जाना कि जिससे दूसरों के साथ व्यवहोग्य प्रेम का बर्ताव करने में बाधा पड़े, अथवा अपने स्वार्थ-पक्षक करने में प्रति बाधे, अपनी योग्यता के सब प्रकार के सांसारिक व्यवहार करने हुए और हितियों के विषयों को नियमित-रूप से भोगने हुए तथा धन-संपत्ति, घर-गृहस्थी आदि रखते हुए एवं स्त्री-बंधों में रहने हुए भी उनमें इतनी प्रीति नहीं रहना कि उनके न होने पर मन स्वाकुल हो जाय—यह सच्ची निर्ममता अथवा अनासक्ति अथवा उदासीनता है, सामान्ययोगी भण्ड इस प्रकार निर्मम, अनासक्त अथवा उदासीन रहता है। वस्तु निर्ममता अथवा अनासक्ति अथवा उदासीनता का वह लक्षण है कि घर-गृहस्थी, कुटुम्ब परिवार, धन-संपत्ति तथा सब काम कर्मों एवं जिम्मेदारियों को छोड़ दिया जाय, अथवा बेपरवाई करके इनको छोड़ा दिया जाय तथा अपने कल्याण की ओर मन न लगाकर आत्मचिन्ता में उस विमोक्षित निवृत्त भाव अवस्था तक पहुँचने का प्रयास न हो जाय और हितियों के विषयों तथा अन्य बातों का मतलब न होना हो तो यह अवस्था उत्तम मान्य है—यह निर्ममता अथवा

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1. 1990년대 초반부터 시작된 '문화의 향기' 캠페인은
 2. '문화의 향기' 캠페인은 '문화의 향기' 캠페인
 3. '문화의 향기' 캠페인은 '문화의 향기' 캠페인

मैं पदा हूँ, मैं कुञ्जीर हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं प्रतिष्ठित हूँ, मैं धनवान् हूँ, मैं बलवान् हूँ, मैं रूपवान् हूँ, मैं विद्वान् हूँ, मैं युधिमान् हूँ, मैं कुटुम्बवान् हूँ” इत्यादि शारीरिक उपाधियों के मूढ़े अभिमान से मनयाज्ञा न होना; सदा इस घात का ध्यान रखना कि “शरीर और उसकी उपाधियाँ अनित्य धर्यात् जाने-जाने वाली तथा सदा बदलते रहने वाली हैं, और जगत् सत्य, एक ही आत्मा के अनेक कल्पित रूप हैं, इसलिए हमके सारे व्यवहार सबके सहयोग से होते हैं, दूसरे व्यक्तियों अथवा शक्तियों के बिना मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता”, इस तरह अपने घृण्य व्यक्तित्व के अहंकार का सबके एकात्म-भाव में समावेश कर देना—यह सच्चा निरहंकार है; सम्बन्धयोगी भक्त इस प्रकार निरहंकारी होता है। परन्तु अपने वारंवारिक आप—आत्मा के अस्तित्व की और प्रकृति के स्वामित्व की मुग्ध न रहना; अपने कर्तव्य-कर्म करने में अपने अस्तित्व तथा दायित्व को सर्वथा भूल जाना; अपने को एक आत्यन्त ऊँच, दीन, हीन, नगण्य व्यक्ति मान कर, दूसरे किसी प्रपन्न या अप्रत्यक्ष व्यक्ति अथवा शक्ति, अथवा प्रकृति पर ही निर्भर हो जाना, एवं स्वावलम्बन के बदले परावलम्बी बन जाना—यह निरहंकार नहीं, किन्तु प्रकृति के स्वामी—चेतन आत्मा को खदेड़ना देना है।

हमा

किसी से भूल अथवा मूर्खता से अथवा अज्ञानवश, अथवा ज्ञान कर भी कोई अपराध अथवा हानि हो जाय, और इसके लिए उसके मन में परचात्पाप अथवा खेदानि हो तो उस अपराध को मदन कर लेना, उस अपराधी से बदला लेने का भाव न रखना तथा उसे दण्ड न देना; और यदि उसके मन में परचात्पाप या खेदानि न हो तो भी एक-दो बार उसके अपराधों को क्षमा करके उसे संभलने का अवसर देना यह क्षमा है सम्बन्धयोगी भक्त इस तरह एवं क्षमाशील होता है परन्तु यदि कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति मना कामें पर भी अपराध करता हो वह क्षम्य अपने को तथा दूसरे क्षमा का पादा अथवा हानि होता है, और उस दुष्ट को दण्ड देने का शक्ति एवं दायित्व अपने में ही रखा भी उसके अपराधों को दण्ड-दण्ड मदन बात रहना—उस दण्ड दण्ड अपराधों में निवृत्त न करना—यह क्षमा का दूसरा नाम अथवा विवरण है इसमें दुष्ट का भावम बदला है, और व क्षमा पर अतिरिक्त अपराध करता है

अन्योन्य

अपने कर्म-कर्म बदलापद शक्ति और दुर्गति के साथ अन्तर हीन देहदुर्गति

अग्नी तरह करते रहने से जो सुख-दुःख, हानि-लाभ, कीर्ति-अकीर्ति, मान-अपमान आदि प्राप्त हो जायें, उनमें समुष्ट रहना अर्थात् चित्त की शान्त रचना; उपम करने पर भी इच्छित फल की प्राप्ति न हो तो उसके लिये धैर्य व त्यागना; और मूर्ख सुखों के साधनों की कामनाएँ उच्छरोत्तर बहाकर त्यागना न होना—यह सत्ता समतोष है; समत्वयोगी भक्त इस प्रकार समनोषी होता है। पान्थ प्रारब्ध, वैष, हेरवर अथवा भवितव्यता के भरोसे पर धिक् रह कर कुछ उपम ही न करना; अपनी तथा दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति, तथा इहलौकिक अमृदुष एवं पारलौकिक कल्याण के लिए प्रयत्न न करना, दूसरे शब्दों में प्रगतिहीन होकर बैसी स्थिति हो, बली शुपचाप पड़े रहना—यह संतोष नहीं, किन्तु आत्मस्थ एवं प्रमाद है।

शम अर्थात् मन का संयम

मन की बुद्धि के आधीन रहने हुए अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार अर्थात् कर्मज-कर्म करने में उसे जगावे रचना; उसके द्वारा इन्द्रियों के विषयों को भोगने हुए भी उसे इन्द्रियों के आधीन न होने देना; जगत् की मित्रता के बन्धनों में भागने से रोक कर उसे सबकी एकता स्वरूप आत्मा में जोड़ना—पर सत्ता शम है, समत्वयोगी भक्त इस प्रकार मन को अपने आधीन रचना है। परन्तु मन को अपने स्वाभाविक धर्म—संकल्प करने—से रहित कर देने अथवा सांसारिक व्यवहारों में सदैवा डटाकर मोहा-शून्य बना देने का असाध्य प्रयत्न करना—यह सत्ता शम नहीं किन्तु मिथ्याकार है; क्योंकि यह शरीर और संसार मन का जेब है, अतः जब तक शरीर और संसार है, तब तक मन का नाश नहीं हो सकता; इसलिए जो सांसारिक बुद्धि के आधीन रह कर सांसारिक व्यवहार बचापोत्य विधि-पूर्वक करने में जगावे रचना ही उसका वास्तविक संयम है।

इन्द्र-निदम्य

यह विषय एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप हैं। इस निश्चय से कभी न डिगना, इस एकता के निश्चयपूर्वक अपने कर्मज कर्म करने में विनियम न होना, त्रिगुण का अन्तर्गत रह कर अमृतमय तृप्त निश्चय का ज्ञान हो। इस सब तक इसमें विचारीन पवीत प्रमाण न सिद्ध जब तक न बहुरचना तथा इसमें अज्ञान न रहना—यह वह निश्चय है। समत्वयोगी भक्त इस तरह रहनिश्चयी होता है। परन्तु अनेक पक्षों के अनेक आत्मा अथवा परमात्मा से विगुण करने का यह प्रयत्न ही अन्तःकरण का अन्तःकरण है। इसमें ही अज्ञान रहना। अतः 'अज्ञान' का दूर होना ही ही इस न जोड़ना। इस

कल आदि की परिस्थिति की आवश्यकतानुसार करने विचारों तथा व्यवहारों में परिवर्तन न करना; बिना विचार बिना किसी निरवध को पकड़ कर बैठ जाना—उसे धोइना ही नहीं; किसी ब्रह्म-रहित या शक्ति के अंतर्गते रह कर, निरधनी होकर आत्मन में पड़े रहना; राग, द्वेष, मय, शोक, विषाद और मद के भावों में आस्त होकर उन्में न धोइना—यह इह-निरवध नहीं, किन्तु दुराग्रह है।

अनुद्वेग

धरना को दुःख करने के उद्देश्य से शरीर, मन और वाणी से ऐसा चेष्टार्थ न करना कि जिसमें लोगों के मन में चिन्ता, मय, द्वेष, शोक अथवा श्रान्ति आदि विषय के भाव उत्पन्न हों; और इसी तरह मूर्ख लोगों की इस प्रकार की चेष्टाओं से करने मन में उत्पन्न भाव उत्पन्न करके उद्दिष्ट यात्री खेद-मुक्त न होना, किन्तु शान्त रहे रहना—यह अनुद्वेग का अनुपयोग है; समन्ययोगी मध्य इस प्रकार न इनमें की उद्दिष्ट करता है और न स्वयं उद्दिष्ट होता है। परन्तु अनुद्वेग का यह तात्पर्य नहीं है कि करने कर्म-कर्म अथवा योग करने से, अथवा बौद्ध-हित के बिना धरना में उच्छान्ति अथवा श्रान्ति के विचारों का प्रचार करने से, वैयस्य लोगों के उद्दिष्ट होने की संभावना के कारण, करने उत्पन्न कर्म-कर्म और बौद्ध-हित के व्यवहार छोड़ दिने जायें। इसी तरह अनुद्वेग का यह भी तात्पर्य नहीं है कि समन्य लोग द्वारा उत्पन्न एवं उत्पन्न होने की कुछ भी चिन्ता न रख कर, दुराग्रह एवं दुःख करने में निस्कोष अर्थात् रीढ़ हो जाए, अथवा ऐसा संज्ञाहीन हो जाए कि लोगों के उत्पन्न अथवा उत्पन्न का मन पर कुछ असर ही न हो—यह अनुद्वेग का दुरूपयोग है।

हर्ष

करने उद्देश्य की निदि अथवा अनुद्वेग का श्रान्ति होने पर एवं होना मन का व्यावहारिक अर्थ है, अर्थात् 'मनस न च द्रव्यं कालो अथवा समानता के अन्तर्गत न हो' इस विचार में सर्वत्र अनुद्वेग का अनुभव करने हुए शोक, चिन्ता एवं दारुणा में श्रान्ति सर्वत्र अनुद्वेग-विषय रहना—यह हर्ष का अनुपयोग है। समन्य योगी मध्य इस प्रकार के हर्ष में मय उत्पन्न-चित्त रहना है। परन्तु अन्तःकरण का सर्वव्यापकता की मूर्ख का इच्छित व्यावहारिक उद्देश्यों की श्रान्ति होने पर अथवा करने अन्तर्गत की मूर्खता होने पर एवं में इतर व्यवहार हो जाना कि अन्तर्गत अथवा उचित-अनुचित का कुछ अन्तर्गत ही न रहे अथवा मन एवं के अन्तर्गत में ऐसा चेष्टार्थ करना कि जिसमें दूसरों की कष्ट अथवा विषय हो न हो

इस बात को मूल कर कि "जिम्हा संयोग होता है उसका वियोग होना अनर्थ-भावी है"—इसमें अत्यन्त आसक्त हो जाना, एवं अपने आमोद-प्रमोद के लिए दूसरों को हानि पहुँचाकर अथवा कष्ट देकर अथवा दूसरों की हानि एवं कष्ट देव कर हर्षित होना—इस प्रकार का हर्ष सर्वथा त्याज्य है। वास्तव में यह हर्ष नहीं किन्तु निष्ठुरता है और हर्ष का दुरुपयोग है; समन्वयोगी भक्त इस प्रकार के हर्ष के आवेश में आकर निष्ठुर नहीं हो जाता।

क्रोध

अपने को किसी से हानि या दुःख पहुँचाने से, या किसी से अपने स्वार्थ और सुख में बाधा लगने से, या किसी से अपना अवमान या निरस्कार आदि होने के अनुमान से, अथवा अपने मन के अनुकूल कोई कार्य न होने से क्रोधित होकर चित्त को घुंथ करना, और उस हानि या दुःख पहुँचाने वाले से बदला लेने के लिए, उसको दुःख देने या हानि पहुँचाने में प्रवृत्त होना—वह क्रोध अनर्थ का हेतु है, अतः सर्वथा त्याज्य है; सच्चा समन्वयोगी भक्त ऐसा क्रोध नहीं करता। परन्तु क्रोध भी मन का एक विकार है, और जब तक शरीर एवं मन है, तब तक वह सर्वथा मिट नहीं सकता, तथा त्रिगुणधामक प्रकृति के इस लोक में उसकी भी आवरणकता रहती है; इसलिए आवरणकता होने पर सात्त्विक बुद्धि से विनियंत्रण करके उससे काम लेना, अर्थात् मूल, भ्रष्टानियों तथा दुराचारियों को सुधारने और अपने आधीन व्यक्तियों को कर्तव्य-विमुक्त होने से बचाने के लिए उचित मात्त्रा में उसका प्रयोग करना; अज्ञानी तथा बालक, किसी हानिकर व्यवहार का दुराग्रह करें, तो उनको क्रोध दिलाकर डाँट देना; और किसी अत्याचारी का अत्याचार सुधारने के लिए क्रोध करके उसको घमडी देना, और अधिक आवरणकता होने पर क्रोधपूर्वक उसे दण्ड देना—यह क्रोध का सदुपयोग होता है। ऐसे अवसरों पर क्रोध के उपयोग से कोई अनर्थ नहीं होता, किन्तु क्रोध करना आवरणक और लोभ-हितकर होता है—उसके न करने से उलझा अनर्थ और लोगो का अहित होता है क्योंकि राजगुणी-तमोगुणी लोग उनकी प्रकृति के अनुकूल क्रिया से ही मुक्त होते हैं, अतः उनके तथा दूसरों के हित के लिए परिस्थिति के उपयुक्त उन पर क्रोध करना आवरणक होता है। वह क्रोध द्वेष-मूलक नहीं होता, किन्तु आन्तरिक प्रेम-मूलक होता है। जिस तरह अपना सम्मान को दुर्भाग्य से बचाने के लिए उसक दिन को राति में जो क्रोध किया जाता है, वह क्रोध द्वेष-मूलक नहीं होता, किन्तु प्रेम-मूलक होता है। उसी तरह दूसरा को सुधारने के लिए प्रेम-भाव में उसको क्रोध दिया कर ताड़ना देना उचित होता है परन्तु इस प्रकार का क्रोध भी विशेष अवसरों पर पथ विरोध

आवरणका होने पर ही करना चाहिए, और पानी पर तकीर खींचने की तरह इस ढंग से करना चाहिए कि अपने अन्तःकरण में उसकी कोई तार अथवा ध्वजन न रहे और क्षोभ करने की आदत न पड़े।

भय

अपनी विद्या, बुद्धि, बल, तप, धन तथा अथवा सामर्थ्य का भय दिया कर लोगों को दशना तथा दुःख देना; निष्ठा दातों का भय बताकर लोगों को भ्रम में डालना, डराना, डगना तथा अपने आशेष रखना; अपने कर्तव्य पावन करने में, शोक-मोहा में तथा सांसारिक व्यवहारों और कल्याण के प्रसार में रजोगुणोन्मोहगुणी मूर्खों के पुरस्कों की निन्दा आदि का भय करना; तथा देवी, देवता, भूत, प्रेत आदि की कल्पना करके उनसे शत्रुता डरना या दूसरों को डराना—यह भय अनर्थाकारी एवं श्राव्य है। मनुष्यों की भय देने में भय से सर्वथा मुक्त रहना है। जो दूसरों को भयभीत करने हैं वे स्वयं भी भयभीत होते हैं, क्योंकि आप्ता तो भयमें पृष्ठ है; परन्तु जो कर्मों के करने में सबके आप्ता = परमात्मा का अथवा परमात्मा के एक स्वरूप ब्रह्म का भय कराता, तथा दूसरों को भी जो कर्मों से रोहने के लिए भय दिलाता; अपने में अधिक विद्वान्, बुद्धिमान्, -बलवान्, धनवान्, मन्त्रवान् आदि विरूप योगदा-संरक्ष लोगों से सम्बन्धित रह कर उनकी प्रतिहिंसा न कराता; तथा ब्रह्म मूर्ति के अनुग्रह, आदेश अथवा हिंसक शत्रु, विरुद्ध मानना करने से शरीर और मन को बड़े-छोटे अथवा हानि होने की संभावना हो, उसके भय करके उनसे बचे रहना—यह भय का अनुबोध है; ऐसी अवस्थाओं में भय की आवश्यक एवं उचित होता है।

अनर्थता अथवा स्वायत्तमन्यन

अपने कर्तव्य-कर्म तथा शोक-मोहा के व्यवहार करने में और मन प्रकाश की स्थिति के प्रसार में आनन्द-विश्राम रख कर उपन्यास रहना अपने अथवा सर्वदा आनन्दक नष्ट कर तथा दूसरों पर निर्भर रह कर निष्ठा का विनाश करना व हानि करना, किन्तु सबके साथ अपना पक्ष का अनुग्रह करके हुए अपने मनोवर्ष पर अतोम रख कर दूसरों का सहयोग को सहयोग प्राप्त करके विरह-पूरव महिम के साथ जाने रहने का—यह भय अथवा अथवा स्वायत्तमन्यन है मनुष्यमान्यन भय इस प्रकार अथवा अथवा स्वायत्तमन्यन होता है किन्तु मनुग्रह में आनन्द-विश्राम होता है अथवा विरह के सबके साथ अपना पक्ष का सहयोग होता है इस मन्यन अथवा भय है पर सबके स्वायत्तमन्यन है और विरह में आनन्द-विश्राम रहती है।

परन्तु प्रमाद के विषयों एवं निरर्थक चेष्टाओं में—जिनसे अपने कर्तव्यों में हानि पहुँचती हो—कुशलता रखना, तथा अपने कर्तव्यों पर ध्यान न देकर, जिन कामों की करने में योग्यता न हो, उनमें कौशल प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे रहना—यह दृष्टा का कार्य-कुशलता नहीं, किन्तु अक्षरता है।

शोक-चिन्ता-परचात्ताप

गये हुए तथा अमृत धनादि पदार्थों, सम्बन्धियों, मित्रों तथा विषय-भुक्तों का चिन्तन करके उनके बिट् रोना अथवा शोक करना; उपस्थित पदार्थों के रक्षक आदि के बिट् उचित उपाय न करके केवल उनके विषय में चिन्ता ही करते रहना, तथा उनके विपुल्य पर या उनकी हानि होने पर अपनी मूर्खता, असावधानी आदि कारणों के बिट् परचात्ताप करते रहना, और उस शोक, चिन्ता, परचात्ताप आदि में हूब कर अपने कर्तव्य-कर्मों को मूल बना अथवा उनमें धुटि करना—इस तरह के शोक, चिन्ता, परचात्ताप आदि सर्वथा त्याग्य हैं; समन्वययोगी मनु इससे विमुक्त रहता है। परन्तु अपने कर्तव्य-कर्मों से विमुक्त रहने से तथा कुर्म करने से, शोक और चिन्ता अवश्य उत्पन्न होती है, इस प्रकार, शोक और चिन्ता का स्मरण करते हुए, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बिट् सदा सावधान और चिन्तित रह कर उनको पूरा करने का प्रयत्न करते रहना, और कुर्मों से बचे रहना; अपने भीतर, आत्म-विमुक्त करने वाले रक्षोगुण-तमोगुणों भावों से होने वाले अन्तर्भावों का चिन्तन करके, उन रक्षोगुण-तमोगुणों भावों के सुधारने में यत्नरत रहना; तथा अपने किये हुए अन्तर्भावों, असावधानियों एवं धुटियों का परचात्ताप करके, पुनः उनको न करने के बिट् सावधान रहना—इस तरह शोक-चिन्ता-परचात्ताप करना हितकर एवं आवश्यक है, और यह उनका सदुपयोग है।

त्याग

ऐसे राजनी-तान्त्री आक्रमणों एवं समारम्भों में अलग रहना कि जिनमें व्यक्ति का अहंकार बढ़े, और जिनमें अपने तन्मयिक कर्तव्य-कर्म करने में बाधा लगे, अपने कर्तव्य-कर्म करने में केवल अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के ही नाय न रखना, किन्तु सबके हित के नाय करना हित साधन करने के उद्देश्य से अपनी योग्यता के कर्तव्य-कर्म करना, तथा ऐसा करने में "मैं करता हूँ, मेरे काम हैं, मेरे ही करने में ये काम होते हैं यदि मैं न करूँ तो नहीं हो सकते, इस कर्म का मुझे बहुत कुछ मिलेगा"—इस तरह के अहंकार और मरु में रहित होना; श्रद्धा में रहते हुए, धन, सम्पत्ति, पद, प्रतिष्ठा आदि रखते

हुए, शारीरिक एवं कौटुम्बिक सब प्रकार के सांसारिक व्यवहार करते हुए तथा विद्य-मित्र भोग भोगते हुए भी उनमें आसक्ति नहीं रहना अर्थात् उनमें उलझे न रहना, किन्तु उन सबको एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक परिवर्तनशील रूप समझ कर उनमें अपने पृथक् व्यक्तित्व की प्रीति नहीं रखना; धन, सम्पत्ति, पद, प्रतिष्ठा आदि के प्राप्त होने एवं रहने में हर्ष नहीं करना और उनके जाने में शोक नहीं करना, किन्तु निर्विकार रहना; तथा शोक-संग्रह के लिए ही अनादि पदार्थों का संग्रह और शोक-संग्रह के लिए ही उनका त्याग करना—यह सम्मन्वयोगी भक्तों का त्याग या वैराग्य है। परन्तु सांसारिक व्यवहार करने में मन को विषेय और शरीर को वह होने के भय से उन्हें छोड़ देना; अथवा आशय और प्रमाद से अरने कर्म्म-कर्म न करना; अथवा इस तामसी अहङ्कार से अपने कर्म्म-कर्म, घर-गृहस्थी, कुटुम्ब, धन-सम्पत्ति आदि त्याग देना कि “मैं त्यागी हूँ, वैरागी हूँ, मैंने घर-गृहस्थी आदि सब त्याग दिए, मेरी किमो में प्रीति नहीं है, मैं बड़ा विरक्त हूँ”, इत्यादि; और त्यागी अथवा संन्यासी का स्वांग धारण करके जगद-जगद घूमने फिरते रहना अथवा संगणों में निवास करना; तथा इष्टार्थ पदार्थों का त्याग करके मन से उनका विगत करते रहना—यह त्याग नहीं किन्तु राग एवं वालम्ब है। जब तक प्रवृत्ति और त्याग की पृथक्ता का भाव और व्यक्तित्व का अहङ्कार बना रहता है, तब तक सच्चा त्याग नहीं होता।

राग-प्रीति-आसक्ति

अगत् के मित्रता के बन्धनों अर्थात् सांसारिक पदार्थों और विषयों में रहना प्रेम रहना कि मन निरन्तर उन्हीं में उलझा रहे और उनके वियोग होने पर विषेय हो और घर-गृहस्थी धन-सम्पत्ति सब भूषा आदि के मोह में रहना आसक्त हो जाना कि जिसमें अपने कर्म्म-कर्म करने में बाधा पड़े अथवा इनमें पूर्ति प्राप्त तथा जिसके कारण अपने अस्वच्छा कलङ्क—स्वैर्भूत-अमेक्य-ज्ञान का प्राप्ति के अङ्ग अथवा ही न मिले—इस प्रकार का राग प्राप्ति अथवा आसक्ति त्याग है सम्मन्व-योगी भक्त इस प्रकार के राग से नहीं उलझते क्योंकि नर बुद्धि से विविध पदार्थों में राग करने से उसकी रतिक्रिया स्वल्प स्वल्प पदार्थों से हुए इच्छा होना स्वाभाविक है, और राग तथा दुःख का उत्पन्न होना ही सम्यक् व्यवहार पकना के आत्म-ज्ञान में तथा उसके बाद जब सब सांसारिक व्यवहार में राग और अस्वच्छा पकना-अस्वच्छ आत्मा अथवा परमात्मा का अनन्व भाव का भाव से प्राप्ति अथवा आसक्ति रहना वाञ्छनीय और हीनकर होता है परन्तु जो ज्ञान अथवा अस्वच्छ का व्यवहार है

चित्त की शान्ति अर्ह किन्हे बिना भोगना—यह सात्विक काम है, अर्थात् यह काम का सदुपयोग है। अगत् का व्यवहार बचाव करने के लिए इस प्रकार के काम की भी आवश्यकता है।

समता

अपने कर्तव्य-कर्म करने में सही, गमी आदि अनेक कारणों से कभी सुख और कभी दुःख की प्राप्ति हो, अथवा प्रतिद्वन्द्व प्रकृति के लोग शत्रुता का और अनुद्वन्द्व प्रकृति के लोग मित्रता का भाव रखें, और प्रेम रखने वाले लोग मान करें, तथा द्वेष रखने वाले अपमान करें, एवं कोई निन्दा करें, और कोई स्तुति करें, तो इन इन्हीं अथवा जोड़ों को परिवर्तनशील एवं अस्थायी समझ कर हमने अविवक्षित रहना; इन जोड़ों को एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी, अन्वोन्वाधित एवं परिवर्तनशील भाव समझना; सुख के साथ दुःख, शत्रुता के साथ मित्रता, मान के साथ अपमान और निन्दा के साथ स्तुति का अस्तित्व बचा रहता है, अर्थात् जहाँ सुख है वहाँ दुःख भी होता है, जहाँ शत्रु है वहाँ मित्र भी होते हैं, जहाँ मान है वहाँ अपमान भी होता है और जहाँ निन्दा है वहाँ स्तुति भी होती है—प्रत्येक भाव के अस्तित्व के लिए उसके जोड़े के विरोधी भाव का होना अनिवार्य है, ये परस्पर में एक-दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए वास्तव में एक ही वस्तु के अनेक कल्पित रूप हैं—इस तथ्य को अच्छी तरह समझ कर हममें से किसी की भी प्राप्ति होने पर अपने चित्त की समता बचाव; शान्ति भंग न करना, जो एक परिस्थिति में सुख का कारण होता है, वही दूसरी परिस्थिति में दुःख का कारण हो जाता है, और जो एक परिस्थिति में दुःख का कारण होता है वही दूसरी परिस्थिति में सुख का कारण हो जाता है। जो एक परिस्थिति में शत्रु होता है वही दूसरी परिस्थिति में मित्र हो जाता है, और जो एक परिस्थिति में मित्र होता है वही दूसरी परिस्थिति में शत्रु हो जाता है। जो लोग एक परिस्थिति में अपमान अथवा निन्दा करने हैं, वही लोग दूसरी परिस्थिति में मान और स्तुति करने लग जाते हैं, और जो लोग एक परिस्थिति में मान और स्तुति करने हैं, वही दूसरी परिस्थिति में अपमान और निन्दा करने लग जाते हैं; इसलिए इन विरोधी भावों को तत्त्वहीन समझ कर, अपनी योग्यता के सामाजिक व्यवहार सबके साथ बचावपूर्ण प्रेमपूर्ण साम्य-भाव से करने में इन इन्हीं से विचित्र न होकर अन्तःकरण की समता बचाने रहना—यह धार्मिक समता है, और परमात्मा का सच्चा अर्थ—समत्वहीन इस प्रकार इन इन्हीं में सम बना रहता है। परन्तु हमका यह तात्पर्य नहीं है कि परमात्मा के अर्थ अर्थात् सम्प्रयोगी को सुख-दुःख, मान-अपमान आदि की चेदनाएँ प्रतीत हों नहीं होंगी, अथवा हमें सुख

रहना; इस से मौन-व्रत रूप कर मन के भाव स्थिर कर जयवा मैनों और मंकेनों
मृगतों पर प्रकट करना—यह मौन नहीं किन्तु इग्न है; और कपटमरी मित्रा
एवं धातुओं का, तथा अन्धधार्मिक एवं अनुचित वचनों का प्रतिपाद न करने,
सुपचार सहने रहना जीवता है ।

अनिकेत

किमी स्थान-विरोध जगत् देश-विरोध ही में समग्र की आसक्ति न रहना,
किन्तु अपनी उन्नति और कर्म-कर्म करने तथा लोक-सेवा के लिए जहाँ रहने की
आवश्यकता हो वहाँ प्रसन्न-चित्त से रहना; विद्या, ज्ञान और धन की प्राप्ति के लिए
देहादन करना; किमी विरोध देश वा विरोध स्थान ही में रहने के लिए लाजवित
न होना—यह सच्चा अनिकेत है; समस्तयोगी अथ इत्य प्रकार अनिकेत रहने हैं ।
परन्तु समुचित कारण के बिना ही किसी एक स्थान में न ठिक कर जगह-जगह
भटकते रहना, यह अनिकेत नहीं किन्तु भटकना है ।

॥ चारहवाँ अध्याय समाप्त ॥

तेरहवाँ अध्याय

गीता के मूल प्रतिपाद्य विषय—अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार सबकी एकता के निरूपण-युक्त साम्य-भाव से करने रूप सनत्-योग की सिद्धि के लिए, सबसे प्रथम सबकी एकता का (सर्वनूतानैक्य) ज्ञान प्राप्त करके उसमें मन को झराने की आवश्यकता होती है; और उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए भगवान् ने सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक सबके ज्ञाना = परमात्मा की मूर्ति अथवा उपासना के सुगम साधन का विधान किया, जिसमें अतिष्ठ विषय को सबके ज्ञाना = परमात्मा-स्वरूप अपना ही मूल भाव बताकर (परमात्मा-स्वरूप) अपने में सबकी एकता दिखाई, और परमात्मा की एकता में अद्वा अथवा विरवास करके उसकी उपासना करने द्वारा सर्वनूतानैक्य-ज्ञान में मन को स्थित करने का उपदेश दिया। परन्तु वैसा कि पहले कह आये हैं गीता में विवेक-रूप अन्व-अद्वा की स्थान नहीं है, किन्तु इसमें उन्हीं विषयों पर अद्वा रखने का उपदेश दिया गया है जो कि तात्त्विक विचार द्वारा सिद्ध हो सकते हों। इसलिये अब आगे के तीन अध्यायों में भगवान्, ऐश्वर्य-ऐश्वर्य अर्थात् शरीर और जीवात्मा, प्रकृति और पुरस् एवं अद्वा और अद्वादीरवर-संबंधी दार्शनिक विवेचन करके फिर सबका समावेश सबके अपने-आप, सबके ज्ञाना = परमात्मा में करने द्वारा सबकी एकता के सर्वनूतानैक्य-ज्ञान का निरूपण करते हैं।

श्रीभगवानुवाच

इदं शरीरं काल्पे क्षेत्रमिन्धुनिधीयते ।

एतयो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥

क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भाग्य

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगिनि यत्तत्त्वान् मनं मनः ॥ २ ॥

तत्क्षेत्र यच्च यादृक्च यद्विज्ञाति यत्तत्त्व यत्त

स स यो यत्प्रभावश्च तन्नमानेन मे श्रुतः ॥ ३ ॥

अपिभिर्यद्गुणा गांश्च दृन्दोभिविचित्रैः पृथक्

प्रसृज्यपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिनैः ॥ ४ ॥

महामूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ।

इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संपातश्चेतना धृतिः ।

एतत्क्षेत्रं समासेन सविघ्नमुदाहृतम् ॥ ६ ॥

अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा हान्तिराज्यम् ।

आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमाहमविनिग्रहः ॥ ७ ॥

इन्द्रियाण्येवैवैरात्म्यमनहंकार एव च ।

जगमृत्युजराभ्याचिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ८ ॥

असक्तिरनभिप्यङ्गः पुत्रदारगृहादिषु ।

नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥

मयि धातव्ययोगेन अकिरम्यमिचारिणी ।

विषिक्तदेशसेयित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ १० ॥

आध्यात्मज्ञाननित्यार्थं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽप्यथा ॥ ११ ॥

क्षेपं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ।

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नास्तदुच्यते ॥ १२ ॥

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽतिशिरोमुपम् ।

सर्वतः भुक्तिमहोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ १४ ॥

यद्विरज्जगद्भूतानामक्षरं चरमेव च ।

मृदमव्याक्तदधिजेय दूरस्थ चान्निके च नम् ॥ १५ ॥

आविभक्तं च भूनेषु विभक्तमित्येव च स्थितम् ।

भूतभर्तृ च तज्जगद्गमिष्यु प्रभावाण्यु च ॥ १६ ॥

अपराध। इति अर्थात् कारणा-भक्ति—इस विचारों सहित, संश्लिष्ट रूप में वेष्ट करवा दे (२-६)। अमानस्य अर्थात् शरीर के वक्ष्यजन, उच्छ्वसा, कुञ्चीनता, पवित्रता, विद्या, बुद्धि, रूप, बौद्ध, वज्र, धन, पर, प्रतिष्ठा आदि का अभिमान न करना (बारहवें अध्याय में “निर्हंकार” का स्पष्टीकरण देखिए); अद्वितीय अर्थात् दूसरों पर अपराध प्रभाव डमाने के लिए, करने दिया वक्ष्यजन आदि के कारण दिया न करना, तथा अपधी स्वार्थ-सिद्धि के लिए अपराध आमोद-प्रमोद आदि के लिए दूसरों को उगाने, पोषा देने अपराध मुखाभा देने की नीयत से किसी से वृद्ध-कष्ट न करना (आगे सोलहवें अध्याय में “ईश” का स्पष्टीकरण देखिए); अहिंसा अर्थात् अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए किसी को तन से, मर्ष से अपराध वक्ष्यन से शारीरिक एवं मानसिक कष्ट न पहुँचाना और किसी की हानि न करना तथा किसी की व्याप-मुक्त आजीविका में बाधा न देना (आगे सोलहवें अध्याय में “अहिंसा” का स्पष्टीकरण देखिए); अमा अर्थात् दूसरों के अपराध छह्न करना (बारहवें अध्याय में “अमा” का स्पष्टीकरण देखिए); आर्जव अर्थात् अपनी तरफ से सबसे सरलता वाली सीपार्ह का बर्ताव करना—समुचित कारण के बिना किसी को दुःख देने अपराध इतिप्र करने की नीयत से बुद्धिकता अपराध देवेष का बर्ताव न करना (आगे सोलहवें अध्याय में “सरलता” का स्पष्टीकरण देखिए); आचार्योपासना अर्थात् गुरु-भक्ति (बारहवें अध्याय में “गुरु-भक्ति” का स्पष्टीकरण देखिए); शौच अर्थात् पवित्रता (बारहवें अध्याय में “पवित्रता” का स्पष्टीकरण देखिए); स्वैर्य अर्थात् स्व-निरवच (बारहवें अध्याय में “स्व-निरवच” का स्पष्टीकरण देखिए); आत्म-निग्रह अर्थात् मन का संयम (बारहवें अध्याय में “शम” का स्पष्टीकरण देखिए), इन्द्रियों के विषयों में वैराग्य (अ० २ श्लो० २२ से २८, तथा अ० २ श्लो० ८-२ का स्पष्टीकरण देखिए); अनहंकार अर्थात् दूसरों से वृद्ध अपने व्यक्तिगत का अहंकार न रखना (बारहवें अध्याय में “निर्हंकार” का स्पष्टीकरण देखिए); जम्म, मृत्यु, बुझापा और रोग आदि व्याधियों के दुःखों और दोषों को सदा बाद रखना, अपराध हस्त बाल का सदा ध्यान रखना कि जम्मना, मरना, बुझापा और रोग शरीर के साथ लगे हुए हैं और वे बहुत ही कुलदायक होने हैं, उनकी प्राप्ति और स्थिति का कोई ठिकाना नहीं है—न मालूम कब या क्यों और कब तक रहें, गर्भ से लेकर वास्तव-व्यवस्था तक तथा शरीर जीव्य होने पर तथा रोगादि व्याधियों से ग्रस्त होने से, और मर जाने पर कुछ भी करने की योग्यता नहीं रहती, इसलिए अपने कर्तव्य-कर्म अपराध सब प्रकार की उन्नति के साधन सम्पादन करने में आज्ञस्व अपराध प्रसाद न करना, जो कुछ करना हो, युवावस्था में और शरीर की स्वस्थ दशा में कर लेना— इस समूह्य समय को व्यर्थ न गँवाना, पुत्र, श्री और घर आदि में आसक्ति और सग

न रखना, अर्थात् श्री, बाल-बच्चों, कुटुम्ब-परिवार आदि गृहस्थी में रहते हुए और उनके प्रति धन्यता कर्तव्य यथायोग्य पाबन करते हुए, तथा धर, सम्पत्ति आदि को रखते हुए भी उन सबको इस अनित्य एवं परिवर्तनशील शरीर ही के समन्धी समझ कर, उनमें इतना उलझे न रहना कि उनके सिवाय और किसी विषय का ध्यान ही न रहे, और उनके ममत्व यानी मोह का इतना प्रभाव मन पर न रखना कि उनके सुख-दुःख तथा संयोग-वियोग आदि इन्द्रों से अन्तःकरण व्याकुल होता रहे (बारहवें अध्याय में “अनासक्ति” का स्पष्टीकरण देखिए); इष्ट अर्थात् अनुकूल और अनिष्ट अर्थात् प्रतिकूल की प्राप्ति होने पर, दोनों दशाओं में चित्त की समता बनाये रखना (बारहवें अध्याय में “समता” का स्पष्टीकरण देखिए); मुझमें अनन्य-योग से अटल भक्ति रखना, अर्थात् सय-कुल परमात्मा ही है, इस पक्कत्व-भाव के दृढ-निरचयपूर्वक पहले के अध्यायों में वर्णित परमात्मा की भक्ति में सदा लगे रहना; निरुपाधि एवं शुद्ध देश में रहना (बारहवें अध्याय में “अनिवेश” का स्पष्टीकरण देखिए); किसी विशेष जन-समुदाय में अथवा अज्ञानी लोगों के समाज में प्रीति अथवा मोह न रखना; अध्यात्म-ज्ञान का नित्यता के निरचयपूर्वक उसके विचार में लगे रहना, अर्थात् अपने सहित सबको वातुतः आत्म-स्वरूप समझना; और तात्त्वज्ञान के अर्थ को देखते रहना, अर्थात् प्रत्येक वस्तु की असंख्यता के तात्त्विक विवेचन पर सदा दृष्टि रखना—यह ज्ञान कहा गया है, अर्थात् इस प्रकार आचरण करने वाला व्यक्ति सदा ज्ञानी होता है, और ये आचरण ज्ञान-प्राप्ति के साधन भी हैं; इसके विरोध को बुद्ध है वह अज्ञान है, अर्थात् इसके विरुद्ध आचरण करने वाले अज्ञानी हैं, उनकी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती । (७ वें से ११ वें श्लोक तक का) तात्पर्य यह है कि इस अध्याय के दूसरे श्लोक में चैत्र तथा चैत्रश के जिस ज्ञान को द्योतक ज्ञान कहा है, उसी ज्ञान का स्वरूप इन श्लोकों में बतलाया गया है । यहाँ पर यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखने की है कि ज्ञान के उपयोग-धर्मे में सबसे अग्र-प्राप्य = आत्मा में सबकी एकता ज्ञान लेने मात्र ही की ज्ञान नहीं कहा है, किन्तु उस ज्ञान के साथ-साथ, सबसे साथ अग्र-प्राप्य एकता के प्रेम-भाव से समता के आचरण करने की ज्ञान कहा है । जिस पुत्र को चैत्र और चैत्रश अथवा शरीर और आत्मा, अथवा जगत् और जगदन्तर का एकता का द्योतक एवं हर ज्ञान ही बताया है, हमें ये सामाजिक आचरण होने हैं और जिसको सबसे एकता के उपरोक्त ज्ञान प्राप्त करने और हमें मिल होने की सदा शिक्षा अथवा साह हो, हमें किन् ज्ञान है हम आचरण साधन रूप से प्रत्य-पूर्वक करना आचरण है, क्योंकि वह वह ज्ञान का उपयोग आचरण है किन् ज्ञान वह वह वेदवत् आत्मज्ञान को करने

बनाने रहने अथवा प्रकट होने रहने अथवा पर-वश्याय वा कहे साधारण बने रहने मात्र में अपने ज्ञान की प्राप्ति और उसमें स्थिति नहीं होती। इन्द्रिय इन साधारणों ही को भगवान् ने सामान्य ज्ञान कहा है। वहाँ साधन और साधक की भी वस्तुतः एकता दिखाई है। इन साधारणों में हर स्थिति होना ही वश्याय ज्ञान की स्थिति है—जब तक इनके विरहीन अभिमान, पापबुद्धि, कृत्त-कृत एवं तूनाओं को पोषा देने आदि अनेकता और विषमता के साधन किये जाते हैं, तब तक ज्ञान की स्थिति नहीं होती, किन्तु अज्ञान अथवा हो बनी रहती है (७-११)। (अथ) जो ज्ञेय अर्थात् जानने योग्य है वह कहना है, जिनके ज्ञान कर अष्टम की प्राप्ति होती है, अर्थात् सब प्रकार के किरण बंधनों से मुक्त होकर अक्षय-मानन्द की प्राप्ति होती है; (वह जानने योग्य अर्थात् ज्ञेय वस्तु—आत्मा) अनादि पर-वश्याय है, न यह सत् कहा जाता है, न असत् (१२)। उस (ज्ञेय तथा अर्थात् आत्मा) के सर्वत्र हाथ-पैर, सर्वत्र आँखें, सिर और मुख, एवं सर्वत्र कान हैं, और जगत् में वह सबको स्वास करके स्थित है (१३)। सब इन्द्रियों के गुणों का आश्रय (वही) है, अर्थात् सब इन्द्रियाँ और उनके विषय तथा व्यापार उसी से आसने हैं, (और वह) सब इन्द्रियों से रहित है, अर्थात् इन्द्रियों के बिना भी वह होता है; अक्षय होता हुआ अर्थात् वस्तुतः सब सम्बन्धों से रहित होकर भी (वह) सबका धारण-पोषण करता है, और निर्गुण होकर भी गुणों का भोक्ता है; अर्थात् सब-कुछ बही होने के कारण वही सबका धारण-पोषण करने वाला है, और वही निर्गुण तथा बही सगुण है (१४)। वह सब भूतों के बाहर और भीतर भी है, पर और अक्षय अर्थात् अक्षय और अक्षय भी है; सूक्ष्म होने के कारण वह (मन और इन्द्रियों से) जाना नहीं जा सकता; और वह दूर भी है तथा पास भी है, अर्थात् अप्रमत्त सूक्ष्म रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है (१५)। वह विभाज्य-रहित होता हुआ भी भूतों में विभाजित हुआ-सा स्थित है, अर्थात् एक ही अनेक रूपों में प्रतीत होता है, और वह ज्ञेय (आत्मा) भूतों का धारण, पोषण, संहार और उत्पत्ति करने वाला है, अर्थात् जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और अक्षय, सब उसी में होते हैं (१६)। वह ज्योतिषाक्षों की ज्योति अर्थात् क्षेत्र का क्षेत्र, अज्ञानान्धकार से परे कहा जाता है, तथा ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान से अनुभव होने वाला, सबके हृदय में रहता है (१७)। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय संघेय से कहे हैं, मेरा भक्त इन्हें जान कर मेरे भाव को प्राप्त होता है (१८)। श्लोक १२ में से १८ में तक का तात्पर्य यह है कि इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में, सब शरीरों में 'मैं' रूप में रहने वाले सबके आत्मा = परमात्मा का क्षेत्रज्ञ शब्द से जो कथन किया गया है उमा क्षेत्रज्ञ का विस्तृत वर्णन भगवान् इन श्लोकों में ज्ञेय रूप में कर रहे हैं। वह सबका आत्मा =

पीछ में यही भोत-भोत भरा हुआ है, अब तक सूक्ष्म विचार नहीं किया जाता, वह तक वह (स्पृष्ट इन्द्रियों से) नहीं जाना जाता, क्योंकि स्पृष्ट इन्द्रियाँ स्थूल वस्तुओं की कल्पित मिश्रता ही को विषय करती हैं, इन वस्तुओं में जो सत्ता एकत्व-भाव है, उसको वे विषय नहीं करती, इसलिए उनको वह सर्वव्यापक आत्मा अथवा परमात्मा सदा दूर ही प्रतीत होता है; परन्तु वास्तव में दूर भी वही है, और नजदीक, पास अथवा समीप भी वही है—दूरी और समीपता का प्रकाश अथवा ज्ञान अपने-आप ही से होता है। भूत-प्राणियों के जो अलग-अलग शरीर और अलग-अलग बनाव प्रतीत होते हैं, वे वस्तुतः अलग-अलग नहीं हैं, किन्तु समुद्र की तरंगों की तरह एक ही। आत्मा अथवा परमात्मा अथवा सबके अपने-आपके अनेक रूप और अनेक नाम हैं; जिस तरह समुद्र में तरंगें उठने से कसके डूकड़े नहीं हो जाते, उसी तरह जगत् के नामा प्रकार के वस्तुओं से सबके अपने-आप = आत्मा अथवा परमात्मा के डूकड़े नहीं होते, किन्तु वह सदा अलपट बना रहता है। वही कभी जगत् के नामा बनाव-रूप बनाता है और कभी उन वस्तुओं को अपने में समेट लेता है; परन्तु नामा वस्तुओं के बनने से वस्तुतः वह जगत् कर अनेक नहीं हो जाता और वस्तुओं के समेट लेने पर वह पीछा शुद्ध नहीं जाता, किन्तु वह अपने अलपट भाव में क्यों का ल्यों बना रहता है—अपने-आप का भाव सबमें सदा एक समान बना रहता है। “मैं” रूप से सबके अन्तःकरण में रहने वाला सबका अपना-आप = आत्मा अथवा परमात्मा ज्ञान-स्वरूप है; और वह सब-बुद्ध है, इसलिए जेब अयोग जानने की वस्तु भी वही है, क्योंकि जिस किसी भी वस्तु का ज्ञान होता है, वह उसी आत्मा का ज्ञान है; और सबका प्रकाशक अथवा बोध कराने वाला भी वही है, क्योंकि अपने आपके प्रकाश से ही सबका प्रकाश होता है। सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि जिनमें भी प्रकाशवान् पदार्थ हैं, वे सब जड़ हैं, वे जेबन आत्मा की सत्ता ही से प्रकाशित होने हैं, परन्तु आत्मा स्व-प्रकाश है; स्वप्न-अवस्था की सूक्ष्म लक्ष्मि में जामन के स्पृष्ट प्रकाशवान् पदार्थ नहीं होने, वहाँ भी अपना-आप = आत्मा स्वयं स्वप्न-लक्ष्मि को प्रकाशित करता है। इसमें स्पष्ट है कि सबका प्रकाशक आत्मा ही है; और वह आत्मा सबके अपने अन्दर, सबके अपने पास है। उस अपने-आप = आत्मा को हम प्रकार जानना अथवा अनुभव करना चाहिए, और वह अनुभव एकोक ७ में ११ तक के वर्धमानु-सार ज्ञान के आचरण करने रहने में होगा है। जो ईश्वर भक्त इस प्रकार ज्ञान के आचरण से हम रहस्य को समझ कर अपने वास्तविक भावका उद्घाटन वस्तुओं अनुभव कर लेता है वह परमात्म-भाव का प्राप्ति हो जाता है (१३ अ १८)।

शरीरीकरण—जामन या वायु में अग्नि अथवा प्रकाश के उद्घाटन के विज्ञान अर्हिन ज्ञान की व्याख्या करने हुए जगत्वात् ने अपनी ११ और अवस्था प्रहर्षण का वर्णन

इन्द्रियगोचर सब पदार्थों की प्रतीति करने-वाप = धामा ही से होती है। धामा ही मन रूप में इन्द्रियों के सब विषयों का अनुभव करता है। मन ही धामा के द्वारा रूप लेता है, मन ही धामा के द्वारा गन्ध लेता है, मन ही धामा के द्वारा स्वाद लेता है और मन ही धामा के द्वारा स्पर्श लेता है। यदि मन का इन्द्रियों से संबंध न हो अर्थात् मन दिखाने न हो तो इन्द्रियों को करने करने विषयों की कुछ भी प्रतीति नहीं होती। परन्तु इस तरह मन रूप से इन्द्रियों के विषयों का प्रकाश करके भी धामा सामर्थ्य प्राप्त करता है। धामा भी वही है, और स्वयं प्रकाश में जिस समय स्पष्ट इन्द्रियों के धामा-रूप में धामा भी धामा इन्द्रियों के बिना ही सब प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, और सुषुप्ति अवस्था में सब विषयों का अभाव होने हुए भी अज्ञान-धामा = धामा उनको का रखा रहता है। ज्ञान और स्वयं प्रकाश में सब गुणों और विषयों में वर्तता हुआ भी धामा, किसी भी गुण और किसी भी विषय में बन्धा हुआ नहीं रहता। सुषुप्ति अवस्था और मन की एकाग्रता एवं बुद्धि की साम्यावस्था में वह सब गुणों और सब विषयों से रहित होता है, उन अवस्थाओं में ज्ञान और स्वयं में किये हुए अनुभवों का कोई प्रभाव नहीं रहता। हमसे स्पष्ट है कि सबका अज्ञान-धामा = धामा ज्ञान और स्वयं में, गुणों और विषयों में वर्तता हुआ भी वास्तव में उन सबके अज्ञान रहता है। जिस तरह आकाश सब स्थानों में रहता हुआ भी, और उसमें सब प्रकार के व्यवहार होते हुए भी वह निर्विकार रहता है, उसी तरह धामा सब गुणों में वर्तता हुआ और सब-कुछ करता हुआ भी वास्तव में निर्विकार रहता है।

धामा ही सब-कुछ होने के कारण जगत् के अन्दर और बाहर वही अज्ञान-धामा = धामा ही, वही अज्ञान-रूप से चलता फिरता है, और वही अज्ञान-रूप में प्रचल — धामा ही। सूक्ष्म विचार के बिना वह दूर से भी दूर प्रतीत होता है यानि अज्ञान-धामा को दृष्टि करने पर भी उसका पता नहीं लगता और सूक्ष्म विचार करने पर सबके पास ही है, क्योंकि वह सबका अज्ञान-धामा है। वह एक ही धामा का अज्ञान होता है। जिस तरह समुद्र का जहाज का उत्पत्ति स्थान और अन्त आकाश का स प्रकाशन होने है धामा का प्रकाशन पदार्थ है न मन धामा दूसरा पदार्थ है प्रकाश का जन होना है स्वयं अवस्था में सब बाहर धामा ही नहीं होने तक भी वही उज्ज्वल रहता है धामा

प्रकट-स्वरूप है। जान ही जानने योग्य है और जान ही सबके हृदय में स्थित जानने वाला ब्रह्मा शब्दा है। वन "मी" रूप से सबके शरीर में रहने वाले सबके करने-जान = ज्ञाना अथवा परमात्मा को इसी तरह जानना अथवा अनुभव करना चाहिये। यह अनुभव, श्लोक ७ से ११ तक "अनादि" से लेकर "तत्त्वज्ञानार्थ-हृदये" तक जो ज्ञान के आचार्यों का वर्णन किया गया है, जिसका स्पष्टीकरण उक्त श्लोकों के अर्थ और उनके तात्पर्य में आधी तरह कर दिया गया है, उसके अनुसार आचार्य करने में होता है, न कि कोई ज्ञानज्ञान को बातें बना लेने मात्र ही में। गीता में व्यावहारिक ज्ञान को कोई महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि व्यावहारिक ज्ञान न तो वास्तविक ज्ञान है और न उससे ज्ञानानुभव में स्थिति ही होती है। सबके ज्ञान अथवा ज्ञानानुभव का यही लक्ष्य है कि सबके साथ एकता के साम्य-भाव-युक्त पराधीन आचार्य उपलब्ध श्लोकों के अर्थानुसार स्वभाविक रूप में होते हैं। साधन व्यवस्था में वे ही आचार्य प्रणवपूर्वक करने रहने में शनैः-शनैः उद्यति होते-होते ज्ञान में पर्याप्त ज्ञानानुभव की स्थिति प्राप्त हो जाती है। परन्तु इन बात पर ध्यान न देकर, केवल ज्ञानज्ञान की खोज करने में तथा व्यावहारिक ज्ञान के अन्तर्गत में खड़े रहने और आचार्य अनेकता एवं विचित्रता के करने में उत्तम दुर्गता होती है। ऐसा करने में पर्याप्त ज्ञान कभी नहीं होता। ईश्वरिन्द्र महाबाहू ने स्पष्ट कर दिया है कि इनके विरुद्ध आचार्य करना अज्ञान है।

जो लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनके विरुद्ध भी महाबाहू ने १८ वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि ज्ञान के दूर आचार्यों द्वारा भी भक्त, जो सबके एकत्व-भाव में प्र-स्वरूप ज्ञाना का ज्ञान, अर्थात् अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, वे ही भी भक्त की प्राप्ति होते हैं। यद्यपि बारहवें अध्याय में श्लोक ११ वें से १४ वें तक, भक्तों के विरुद्ध पाँच आचार्य करने का विस्तृत वर्णन का अर्थ है, फिर भी यहाँ पर ज्ञान के प्रकट में उक्त दुर्गता इन बात की पुष्टि की है कि यथा ज्ञानी ज्ञान भक्त वा होता है जिसके आचार्य सबके एकता के साम्य-भाव-युक्त हैं। न तो ज्ञान-ज्ञान ज्ञान में और न व्यावहारिक ज्ञान में ही सबके ज्ञानानुभव की स्थिति ही उनके स्थिति होना है।

एक यह आचार्य न होने ज्ञान-विद्वान्-अनुभव के अर्थानुसार न भिन्न-
 ज्ञान भक्त ज्ञान के अर्थानुसार न भिन्न-ज्ञान ज्ञान के अर्थानुसार न भिन्न-
 ज्ञानानुभव ज्ञान के अर्थानुसार न भिन्न-ज्ञान ज्ञान के अर्थानुसार न भिन्न-ज्ञान

पुरुष रूप से करते हैं। सांख्य वाले प्रकृति और पुरुष दोनों को वस्तुतः स्वतन्त्र एवं भिन्न-भिन्न मानते हैं, तथा दोनों के पृच्छक-ग्रहण = मझा अथवा आत्मा अथवा परमात्मा को नहीं मानते; परन्तु वेदान्त-सिद्धान्तानुसार ये दोनों एक ही आत्मा अथवा परमात्मा की हृष्टा अथवा कष्टा के दो भाव हैं:—एक परिवर्तनशील अल्प अथवा बहु भाव है, और दूसरा अपरिवर्तनशील सत् चेतन भाव है। इस अन्तर को छोड़ कर इन दोनों मार्गों, आध्यात्म प्रकृति और पुरुष के सम्बन्ध के, तथा प्रकृति के विस्तार के विषय के जो विचार सांख्य-दर्शन के हैं, वे वेदान्त को भी प्राप्य हैं। इसलिये सांख्य की परिभाषा में प्रकृति-पुरुष सम्बन्धी विचारों का आगे के रङ्गों में वर्णन किया गया है, और साथ ही वेदान्त के अद्वैत-सिद्धान्त को भी वहाँ का स्वयं कायम रखा है।

प्रकृति पुरुषं चैव विद्वयमादी उभायपि ।

विकारोऽप्य गुणोऽर्थैव विद्धि प्रकृतिस्त्वभावात् ॥ १४ ॥

कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।

पुरुषः सुखदुःखानां मोक्षतृष्यै हेतुर्दृश्यते ॥ २० ॥

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भूमे प्रकृतिजान्गुणान् ।

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सत्त्वगोनिजगत्सु ॥ २१ ॥

उपद्रष्टानुमगता च भर्ता मोक्षा महेश्वरः ।

परमात्मेति चायुक्तं देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ।

सर्वथा सर्वमानोऽपि न न भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥

अर्थ—प्रकृति और पुरुष दोनों ही को अनादि ज्ञान, और विचार एवं गुणों को प्रकृति में उपलब्ध हुए जान। ज्ञानार्थ यह कि सांख्य-मतानुसार प्रकृति और पुरुष दोनों स्वतन्त्र रूप में अनादि हैं; और वेदान्त-सिद्धान्तानुसार ये दोनों सबके आत्मा = परमात्मा की हृष्टा अथवा कष्टा के दो भाव हैं, इसलिये इनका कोई अन्तर नहीं कहा जा सकता, इस प्रकार ये दोनों ही अनादि हैं, और राम-देव सुख-दुःख, उन्नतता मित्रता घटना बढ़ना सब पञ्चतना आदि विकार तथा तीन गुणों का क्षेत्रज्ञ प्रकृति में होता है (१०)। कार्य और कारण के अन्तर में सत् प्रकृति कहा जाता है और पुरुष सुख-दुःख के मोक्ष-तृष्य का हेतु कर होता है। अन्तर यह कि कार्य कारण का अन्तर्भाव का आरम्भ

अन्ये त्ववेमजानन्तः, धृत्यान्येभ्य उपासते ।
 तेऽपि चातितरन्त्येष मृत्युं धृतिपरायणाः ॥ २५ ॥
 पायत्संजायते विचिन्तित्वं स्यादरजद्रुमम् ।
 चेन्नचेन्नप्रसंयोगान्नमिद्धि भरतर्षभ ॥ २६ ॥
 समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।
 विनश्यत्स्मविनश्यत् यः पश्यति स पश्यति ॥ २७ ॥
 समं पश्यन्ति सर्वत्र स्वभावस्थितमीश्वरम् ।
 न हिनस्यात्मनोऽपि ततो याति परं गतिम् ॥ २८ ॥
 प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।
 यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ २९ ॥
 यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।
 तत एव च विस्तारं प्राप्नोति नरा ॥ ३० ॥
 अनादिर्वाग्निगुल्फश्चापरमात्मापमवयवः ।
 शरीरघोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥
 यथा सर्वगतं सौक्ष्माद्वाक्काशं गोपमित्यने ।
 सर्वत्राप्यस्थितो देहे तथात्मा गोपमित्यने ॥ ३२ ॥
 यथा प्रकाशयन्त्येकः कृष्णं लोकमिमं वयि ।
 तैत्रं तैत्री तथा कृष्णं प्रकाशयन्ति भाग्य ॥ ३३ ॥
 तेनैकैव प्रपारेषमन्तरं ज्ञानगन्तुता ।
 अन्तर्यामिनां च ये विद्वद्वाग्नि तेऽपि ॥ ३४ ॥

[illegible]

अथर्व ही मृत्यु को छीत लेते हैं। तात्पर्य यह कि सबकी एकता का आत्मानुभव प्राप्त करने के मार्ग, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की योग्यतानुसार भिन्न-भिन्न हैं। कई लोग पातञ्जल रास-योग के अवलम्बन से ध्यान में स्थित होकर अपने-आप ही में आत्मा अथवा परमात्मा का अनुभव करते हैं; कई लोग सूक्ष्म विचार में सत्यासय का अन्वेषण करके तत्त्वज्ञान द्वारा सबके एकत्व-भाव = आत्मा का अनुभव प्राप्त करते हैं; और कई लोग सबके साथ प्रेम रखते हुए अपने-अपने शरीरों की योग्यता के सांसारिक-व्यवहार निःस्वार्थभाव से लोक-संग्रह के लिए करने द्वारा सबकी एकता के आत्मानुभव में स्थित हो जाते हैं; परन्तु जिनकी उपरोक्त प्रकार से आत्मानुभव प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती, वे लोग आत्मानुभवी महापुरुषों के वचनों में श्रद्धा-विश्वास धरके, पारद्वैत अध्याय में किये हुए विधान के अनुसार सबके आत्मा-परमात्मा की उपासना करने द्वारा आत्मानुभव प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं (२४-२५)। हे भरत-श्रेष्ठ ! जो कुछ स्थावर और जंगम पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वे सब चैत्र और चैत्रज्ञ के संयोग से होते हैं, ऐसा ज्ञान। तात्पर्य यह कि स्थावर-जंगम अथवा जड़-चेतन-रूप जगत् के जिनने बनाव बनते हैं, वे सब चैत्र अर्थात् प्रकृति और चैत्रज्ञ अर्थात् पुरुष के संयोग से बनते हैं (२६)। जो सब नाशवान् भूतों में यानी जगत् में (सदा एक समान रहने वाले) सम (Name) अविनाशी परमेश्वर अर्थात् आत्मा को स्थित देखता है, वही देवता है। तात्पर्य यह कि जिसको जगत् के भिन्न-भिन्न प्रकार के परिवर्तनशील और विषम बनावों में एक, अपरिवर्तनशील एवं सम आत्मा अथवा परमात्मा की सर्वव्यापकता का ज्ञान है, दूसरे शब्दों में जो इस नावाभावापन्न जगत् को एक, सत्य, नित्य एवं सम आत्मा अथवा परमात्मा के परिवर्तनशील मादिक भावों का बनाव समझता है, वही सच्चा ज्ञानी है (२७)। सम अर्थात् एक समान स्थित, ईश्वर अर्थात् आत्मा को सर्वत्र उसी सम-भाव ही में देखने वाला (पुरुष) अपने-आप (आत्मा) की हत्या नहीं करता, (और) इसमें (यह) परम गौतमो प्रम होता है। तात्पर्य यह कि जो पुरुष (१) और सम (२) आत्मा अथवा परमात्मा की सममें एक समान स्थिति होने के निश्चय-पूर्वक सर्वत्र एकता (१) और समता (२) का ज्ञान रखता है वह समदर्शी महापुरुष अपने सब प्रकार की उन्नति करता हुआ परमानन्द-भाव में स्थित होता है। परन्तु जो इसके विपरीत भिन्नता और विषमता के भावों का सच्चा मान कर एक अन्वगृह्य निर्विकार एवं सम आत्मा अथवा परमात्मा को अनेक विभागों वाला तथा विकारवान् एवं विषम भावों वाला मानता है वह सममें रहने वाले आत्मा अथवा परमात्मा-स्वरूप अपने आन्तरिक आधार निश्चय करने की

हत्या करके अधोगति को प्राप्त होता है (२८)। कर्म सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किये हुए होने हैं, और आत्मा अकर्ता है, जो इस प्रकार देखना है यही देखता है। तात्पर्य यह कि आत्मा के एक एवं सम होने के कारण उसमें कार्य-कारण का कोई भेद नहीं होता—ये भेद सब प्रकृति के कल्पित बनाव मात्र हैं; इसलिए कर्मों का कर्तापन अर्थात् कार्य-कारण-भाव प्रकृति तक ही रहता है, आत्मा सदा अकर्ता ही रहता है, जो इस रहस्य को ठीक-ठीक जान मेता है, यही वर्यार्थ-दर्शी अर्थात् सच्चा ज्ञानी होता है (२९)। जब भूतों के पृथक्ता के भावों को एकत्व-भाव में स्थित देखता है, और उस एकत्व-भाव ही से (जगत् की अनन्त प्रकार की भिन्नता का) विस्तार देखता है, तब ब्रह्म-स्वरूप होता है। तात्पर्य यह कि जब मनुष्य को जगत् की कल्पित पृथक्ता के भावों में सच्ची एकता, और उस सच्ची एकता ही से कल्पित पृथक्ता के भावों का फैलाव होने का निश्चय हो जाता है, दूसरे शब्दों में “अनेकों में एक और एक से अनेक” होने का जब यथार्थ अनुभव हो जाता है, तभी ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति होती है (३०)। हे कौन्तेय ! अनादि होने के कारण और निर्गुण होने के कारण, यह अद्वय अर्थात् निर्विकार परमात्मा शरीर में रहता हुआ भी, न (कृच्छ्र) करता है और न लिपायमान होता है (३१)। जिम्मे तरह सूक्ष्म होने के कारण आकाश सयमें रहता हुआ भी लिपायमान नहीं होता, उसी तरह देह में आत्मा (मूढम-रूप से) सर्वत्र रहता हुआ भी लिपायमान नहीं होता (३२)। हे भारत ! जिम्मे तरह एक सूर्य हम सम्पूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है, उसी तरह (एक) क्षेत्री (आत्मा) सम्पूर्ण क्षेत्र (शरीर एवं जगत्) को प्रकाशित करता है (३३)। श्लोक ३१ से ३३ तक का तात्पर्य यह है कि यद्यपि एक ही आत्मा अनेक रूपों में व्यक्त होता है, और उस एक ही आत्मा से अलिखित विश्व का फैलाव होता है, परन्तु उस आत्मा का कोई भारि अथवा कारण नहीं है; और वह आत्मा सब-कुछ है, इसलिए गुण और गुणी का भेद न होने के कारण वह निर्गुण और निर्विकार है, और वाना शरीरों के रूप धारण करता हुआ भी कार्य-कारण का भेद न होने के कारण वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता; और उसमें कुछ कुछ भी न होने के कारण वह किन्मा से लिपायमान अथवा वन्धायमान नहीं होता, किन्तु आकाश की तरह सदा निश्चित रहता है और सूर्य की तरह सारे मन्त्राण्ड को अपने मन्त्रिचक्षानन्द भाव से प्रकाशित करता है (३१) ॥ ३२ ॥ जो हम तरह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अन्तर को और भूतों के समुदाय-रूप जगत् के कारण—प्रकृति की अस्मयना रूप माण्ड का ज्ञान रूपा शब्द ॥ वाचानस्प ज्ञान ज्ञत ह, न परमात्मा को पाने हैं। न तब यह कि जो पुरुष पत्र और पत्रज्ञ अथवा शरीर और

जीवान्मा अथवा प्रकृति और पुरुष के ऊपर बड़े अनुसार करित भेद और वास्तविक अन्तेद के रहस्य को लभ्यतः ज्ञान लेते हैं, ये प्रकृति और उनसे मय विस्तार को करने-भाप = आत्मा अथवा परमात्मा का नायिक जनः मिथ्या बनाव नाश समन्ते हैं; और मिथ्या बनाव में प्रयत्न होने वाले बन्धन भी मिथ्या ही होते हैं, इसलिए जिनको यह निरिच्छन ज्ञान हो जाता है, ये करने को महा मुक्त हो अनुभव करते हैं; जनः वे परमपद = परमात्म-भाव में स्थित हो जाते हैं (१४) ।

स्पष्टीकरण—यह ज्ञान पहले यह भापे है कि गीता किमी भी जन का निरस्कार नहीं करती, किन्तु जिस मत को वहाँ तक पहुँच होती है, उसको वहाँ तक स्वीकार करती हुई उसमें जो गूढ़ि होती है, उसे पूरा कर देती है । वह और चेतन अथवा प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाले शरीर और जगत्, अथवा विस्म और महावद के विषय के तात्त्विक विवेचन में सांख्य-दर्शन—वेदान्त-दर्शन के मिवाप—अन्य सब दर्शनों से बहुत आगे बढ़ा हुआ है । उसने भिन्नता के सब भावों का एकीकरण करके वह प्रकृति और चेतन पुरुष, इन दो मूल तत्वों में सबका समावेश कर दिया । परन्तु इससे आगे बढ़कर इन दो तत्वों का एकीकरण उसने नहीं किया । इस कमी को वेदान्त-दर्शन ने पूरी की, अर्थात् उसने वह प्रकृति और चेतन पुरुष का समावेश, सबके करने-भाप = आत्मा अथवा परमात्मा में कर दिया ।

सांख्य-दर्शन वह प्रकृति को सत्त्व, रज और तम भेद से तीन गुणों की जननी, तथा नाना प्रकार के विकारों एवं कार्य-कारण भाव का प्रसार करने वाली मानता है; और पुरुष को चेतन, निर्गुण, निर्विकार, कार्य-कारण भावों में रहित और साय ही प्रकृति के गुणों का मोक्ष मानता है; क्योंकि प्रकृति वह है, इस कारण उसमें स्वयं मोक्षजनन बन नहीं सकता । सांख्य के मतानुसार पुरुष स्वयं निर्गुण और निर्विकार होता हुआ भी प्रकृति के गुणों का संग करके उनमें वलन कर करने को सुगी-दुगी मानता है, तथा जिस गुण में विशेष आसक्ति करता है, उसी के अनुसार ऊँची-नीची योगियों के शरीर धारण करता है । यहाँ तक सांख्य-दर्शन का मन वेदान्त-दर्शन को भी प्राप्ति है । परन्तु सांख्य-दर्शन का यह भी मिद्वान्त है कि प्रकृति और पुरुष दोनों दम्पत्य अलग-अलग स्वतन्त्र दोनों एक समान मन और दोनों स्वतन्त्र रूप में जनार्ति है तथा वह प्रकृति में चेतन पुरुष का समन्वय में किया उत्पन्न होता है जिसमें वह विघटित होकर अपने गुणों के द्वारा जगत् का प्रसार करती है और तब अपने में पुरुष को भेदित करके प्रमान है । परन्तु पुरुष वह प्रकृति में इस जगत् में प्रकृत होकर अपना जटिल न बन लेता है वह वैदिक-दर्शन-मन मोक्ष न

के सुखी-दुखी होने से वह सुखी-दुखी नहीं होता; शरीरों की उत्पत्ति से वह उत्पन्न नहीं होता और शरीरों के नाश से वह नष्ट नहीं होता; तथा शरीरों के घटने-बढ़ने से उसमें कोई घटा-बढ़ी नहीं होती—वह सदा सम और निर्विकार रहता है। वह अग्न के सब प्रकार के व्यवहारों को सूर्य की तरह समान रूप से प्रकाशित करता है, यानी अग्न की प्रतीति उसीसे होती है; और अग्न के अमृत प्रकार के बनावों कृन्तने एवं बिगड़ते रहने पर भी वह आकाश को तरह अक्षित और एक-सा—सम बना रहता है।

सबके अपने-आप = आत्मा अथवा परमात्मा की एकता, निष्पत्ता, संपत्ता एवं पूर्ण समता का इस प्रकार का अनुभव, कई लोगों को अज्ञान-बोध अर्थात् वातज्ञान रात-योग के अवस्था द्वारा चित्त को एकाम करने से होता है; कई लोगों का बुद्धि द्वारा तात्त्विक विचार करने से होता है; और कई लोगों को निस्कार्य-भाव से कोक-सेवा के कर्म करने से होता है। इस तरह अग्नी-मयरी योग्यता के अवस्था करने से अमृत-कर्म की ज्ञैत-भाव-रूपी मज्जिना शुरू हो जाने पर अपने-आपमें सबकी एकता एवं समता का अनुभव होय वह जाता है। इसीसे साधनों से आत्मानुभव प्राप्त करने की निष्की योग्यता नहीं होती, वे अज्ञापूर्वक सबके आत्मा = परमात्मा की एकता अथवा सर्वव्यापकता एवं समता के उपदेशोंदि सुन कर परमात्मा की उपासना द्वारा आत्मा-परमात्मा तथा अक्षित विरव की एकता का अनुभव प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं।

निष्की ऊपर कई अनुभार 'चेत-चेतन' अथवा ग्रहनि-गुण, अग्न-प्रगदीरर और जीवात्मा-परमात्मा के सम्बन्ध का अर्थ ज्ञान होकर सबकी एकता के साधन-भाव का अनुभव हो जाता है, अर्थात् निष्की यह निरवय हो जाता है कि अग्न में वृषकता और विषमता के होने का है, वे सबके अपने-आप, सबके आत्मा = परमात्मा की कर्मता-रूप ग्रहति के साधिक बनाव मात्र है, अतः वे अग्न है, और उन ज्ञान अग्न साधिक बनावों में जो एक, अग्न एवं सम भाव है, वह सबका आचार, सबका प्रेरक एवं सबका स्वामी है और वह सबका अपने-आप = आत्मा है—वे समव्योगी संसार के सब प्रकार के व्यवहार सबके साथ असाधारण समवर्तिन साध्य-भाव में स्वगन्तना पूर्वक करने हुए सब प्रकार का उन्नति करने हैं, और वे ही अपने-आपके उद्धारकर्ता अर्थात् स्वयं परमेश्वर-परमात्म-स्वरूप होने हैं (इतिोतनिर्द् यं १-२ और ६-७); और जो लोग इनके विरुद्ध अपने-अपको दूसरों से वृषक, एक गुण एवं र्जित होत कर्तव्य अवस्था स्थिति मानते हैं, और वृषकता के विरोध अत-दुष्ट दृष्टियों के साथ राय-द्वेष, वृषा-निरस्कार आदि विरजता के आचरण करने

हैं, वे किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकते, किन्तु सदा अज्ञान-अन्धकार में पड़े हुए उत्तरोत्तर अपना पतन करते हैं, अतः वे आत्म-हत्यारे होते हैं (ईशोपनिषद् सं० ३), और माना प्रकार के वस्त्रों से परिपूर्ण दीनता के भावों के दल-दल में फँसे रहते हैं। अनुरूप आप ही अपना उद्धार करने वाला और आप ही अपना पतन करने वाला है। अतः भिन्नको उक्त आत्म-घात से बच कर अपना उद्धार करना हो, उनको उक्त “एक में अनेक और अनेकों में एक” के तत्त्वज्ञान की प्राप्ति करके, उसके आधार पर अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार उसके साथ एकता के साम्य-भाव से करने-रूपी समत्व-योग में स्थित होना चाहिए।

॥ तेरहवाँ अध्याय समाप्त ॥

चौदहवाँ अध्याय

तेरहवें अध्याय में प्रकृति-पुरुष के वर्णन में भगवान् ने कहा था कि गुण, विकार और कार्य-कारण-भावों की उत्पत्ति प्रकृति से होती है, और पुरुष प्रकृति के गुणों के संग से सुख-दुःख आदि भोगता है और ऊँच-नीच शरीर धारण करता है। अब इस चौदहवें अध्याय में पहले इस बात की पुष्टि करके कि प्रकृति और पुरुष भुक्त (सबके आत्मा = परमात्मा) से भिन्न नहीं हैं, फिर प्रकृति के फैलाव और उसके गुणों के संग से पुरुष अपने को किस तरह सुखी-दुखी, बद्ध-मुक्त तथा उन्नत-अवनत मानता है, और किस तरह उच्छिष्ट अथवा निरुद्ध शरीर धारण करता है, उसका विस्तार-पूर्ण विवक्षा करके, अन्त में गुणों की उद्वह्वन से ऊपर रहने वाले गुणातीत जीवन्मुक्त सम्बन्धयोगी की स्थिति का वर्णन करने हैं।

धीमगवानुयाच

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।
यज्ज्ञाया मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो मनाः ॥ १ ॥
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम नाधर्म्यमागताः ।
सर्वेऽपि शोषजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति यः ॥ २ ॥
मम योनिर्मदमस्य तस्मिन्मम ध्याम्यहम् ।
समस्यः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥
सर्वशोनिषु कीर्त्नेषु मूर्तयः सम्भवन्ति याः ।
तामां प्रत्य मदचोनिरहं र्थाजप्रदः पिता ॥ ४ ॥
मत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिर्ममयाः ।
निर्वर्णान्नि मदायादो देहे देहिममव्ययम् ॥ ५ ॥
तत्र सत्यं निर्मलमव्ययमशक्तमनामयम् ।
गुणमन्त्रेण वर्णयानि ज्ञानमन्त्रेण चानय ॥ ६ ॥

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गममुद्भवम् ।
तन्निवृत्त्याति श्रान्तेय कर्मसङ्गेन देहिनाम् ॥ ७ ॥

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।
प्रमादालस्यनिद्रामिस्त्रनिवृत्त्याति भारत ॥ ८ ॥

सत्त्वं मुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ।
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥
रजस्तमश्चामिभूय सत्त्वं भवति भारत ।
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते ।
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा ।
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२ ॥
अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥

यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ।
तदोत्तमविदां लोकानमन्त्रान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥

रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते ।
तथा प्रणान्तर्गमि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥
कर्मणः सुकृतस्याहुः सान्त्विक निर्मल फलम् ।
रजसस्तु कल दुःखमज्ञान तन्मयः कलम् ॥ १६ ॥

तन्मात्रं जायते ज्ञान रजसो ज्ञेय एव च ।
प्रमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सन्वन्त्या मध्ये तद्वान्तरः
जघन्यगुणवृत्तिभ्या अव्ययं गच्छन्ति नाम् ।

मान्यं गुणैर्भ्यः कर्त्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ॥
 गुणैर्भ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १६ ॥
 गुणानेतानतीत्य श्रीन्वेद्दी देहसमुद्भवान् ।
 जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २० ॥

अर्जुन उवाच

कैलिहैरुनीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।
 किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिपर्त्तते ॥ २१ ॥

भीमगयानुवाच

प्रकारं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।
 न ह्येष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कदाचित् ॥ २२ ॥
 उदासीनवशासीनो गुणैर्यो न विद्यास्यते ।
 गुणा यतस्त इत्येव योऽप्यतिष्ठति नेहने ॥ २३ ॥
 समनुःखसुखः स्यस्यः समलोष्टारमकाञ्चनः ।
 तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिम्बाग्रममंगुतिः ॥ २४ ॥
 मानापमानयोगस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिणरायोः ।
 सारारम्भपरित्यागी गुणानीनः स उच्यते ॥ २५ ॥
 मां च योऽभ्यमिषारेण प्रतियोगेन सेवते ।
 स गुणान्ममर्ताप्येताग्रहामूयाय कल्पते ॥ २६ ॥
 प्रहृष्टो हि प्रतिष्ठाहममृतमथाध्वयस्य च ।
 शम्भतस्य च धर्मस्य तुल्यस्यैकस्मिन्नस्य च ॥ २७ ॥

अर्थ—भीमगयान् बोले कि (सब) जानों में परम उत्तम ज्ञान फिर से
 कहना है, जिसे ज्ञान कर सब मुनि लोग वहाँ से परम सिद्धि पा गये। तात्पर्य यह
 है कि गगवान् कहने हैं कि हमने पहले के अध्यासों में जिस परम उत्तम ज्ञान का
 वर्णन किया था, उसका फिर से विस्तार-पूर्वक लुकावा करना है। हमी ज्ञान को
 प्राप्त करके विचारहीन लोग तुल्य हुए हैं (१) । इस ज्ञान के अरहमन

हे (८) । हे भारत ! सत्वगुण गुण में जोड़ता है, रजोगुण कर्म में (प्रवृत्ति कराता है), और तमोगुण ज्ञान को डीक कर प्रमाद अर्थात् मूर्खता में जोड़ता है । तात्पर्य यह कि देहधारियों को सत्वगुण गुण का उपभोग कराने वाछा, रजोगुण क्रियाशील रहने वाछा और तमोगुण विचाररहित एवं मूर्ख बनाने रहने वाछा है (८) । हे भारत ! रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण की प्रधानता होती है; सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण की, एवं सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण की प्रधानता होती है । तात्पर्य यह कि शरीर में जब कभी सत्वगुण की प्रधानता होती है, तब रजोगुण और तमोगुण दबे हुए रहते हैं, जब रजोगुण की प्रधानता होती है, तब सत्वगुण और तमोगुण दबे हुए रहते हैं, और जब तमोगुण की प्रधानता होती है, तब सत्वगुण और रजोगुण दबे हुए रहते हैं (१०) । इस देह के सब द्वारों में जब ज्ञान-रूप प्रकाश उत्पन्न होता है, तब जानना चाहिये कि सत्वगुण बड़ा हुआ है । तात्पर्य यह कि जब शरीर में सत्वगुण बड़ा हुआ होता है तब बुद्धि, मन एवं ज्ञानेन्द्रियों को अपने-अपने विषयों का यथार्थ ज्ञान होता है (११) । हे अरतप्रेम ! जोम, कर्मों में प्रवृत्ति अर्थात् निरन्तर क्रियाशील रहना, आरम्भ अर्थात् नित-नये आह्वान रहने के मनमूढे बंधन, कर्म करने में सम्यक् न होना और विषयों तथा पदार्थों की चाह बनी रहना—ये रजोगुण की बुद्धि में होते हैं । तात्पर्य यह कि जब शरीर में रजोगुण बड़ा हुआ होता है, तब सांसारिक विषयों और पदार्थों की प्राप्ति का जोम उत्तरीयर बढ़ता जाता है, निरन्तर कर्म करते रहने की प्रवृत्ति होती है, नित-नये अर्थात् सदैव करने के संकल्प उठने रहते हैं, काम करने में कभी मूर्खता नहीं होती और चाहनाएँ लगातार एक दूसरे के बाद उत्पन्न होती रहती हैं (१२) । हे कुलम्बन ! अग्रजान अर्थात् अज्ञान, अकर्मवत्ता, मूर्खता और मोह—ये तमोगुण के बढ़ने से उत्पन्न होते हैं । तात्पर्य यह कि जब शरीर में तमोगुण बड़ा हुआ होता है, तब अस्त-व्यस्त और इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, आह्वान से निकम्मे रहने, विवेकशून्यता अर्थात् कुछ भी विचार न करने अथवा असावधानी और मोह की दशा रहती है (१३) । जब सत्वगुण बड़ा हुआ होता है, उस समय देहधारी (जीवात्मा) शरीर छोड़ता है तो उसे उत्तम विचारवानों के निर्मल लोक प्राप्त होते हैं । तात्पर्य यह कि जिस समय शरीर में सत्वगुण की प्रधानता होती है, उस समय जिसका शरीर छूटता है वह पुनर्जन्मा ज्ञानी लोगों के कुछ अथवा समाज में दूसरा जन्म लेता है (१४) । रजोगुण (की प्रधानता) में शरीर छोड़ने वाछा कर्मों में भासक रहने वाले लोगों में जन्म लेता है; और तमोगुण (की प्रधानता) में शरीर छोड़ने वाछा मूर्ख योगियों

में जन्म लेता है। तात्पर्य यह कि जब शरीर में रजोगुण बढ़ा हुआ होता है, उस समय शरीर छूटने पर, जो लोग रात-दिन धर्मों में लगे रहते हैं, उनके घर में दूसरा जन्म होता है; और जिस समय तमोगुण बढ़ा हुआ होता है, उस समय मरने से पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि ज्ञान-शून्य मूढ़ योनियों में जन्म होता है (१५)। मुकुट अर्थात् सात्त्विक कर्म का फल सात्त्विक, निर्मल (सुख-रूप) कहा गया है, और राजस कर्म का फल दुःख, (तथा) तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। तात्पर्य यह कि जो लोग सात्त्विक कर्म करते हैं, वे सुखी होते हैं; राजस कर्म करने वालों को दुःख होता है और तामस कर्म करने वाले अज्ञान में ही पड़े रहते हैं (१६)। सत्वगुण से ज्ञान होता है, रजोगुण से लोभ आदि होते हैं और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान होते हैं (१७)। सत्वगुण-प्रधान लोग ऊपर को जाते हैं, रजोगुणी बीच में दहरते हैं, (और) निष्कृष्ट गुण की वृत्ति वाले तामसी लोग नीचे को जाते हैं। तात्पर्य यह कि जिनमें सत्वगुण की प्रधानता होती है वे उन्नत होते हैं और तमोगुण की प्रधानतावालों का अधःपतन होता है, तथा रजोगुण की प्रधानता वालों की स्थिति इन दोनों के बीच में रहती है (१८)। सब द्रष्टा पुरुष गुणों के सिवाय और किसी को फर्क नहीं देखता, और (अपने-आप = आत्मा को) गुणों से परे जानता है, तब वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह कि विवेकी पुरुष सब यह अनुभव कर लेता है कि ब्रह्म का सारा खेल तीन गुणों के परस्पर में घटने से ही होता है, और अपने-आप = आत्मा को गुणों से ऊपर, गुणों का द्रष्टा, उनका आधार एवं उनका स्वामी समझता है, तब यह परमात्म-स्वरूप हो जाता है (१९)। देह की उत्पत्ति कराने वाले इन तीन गुणों से अतीत होने पर देही अर्थात् पुरुष जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे के दुःखों से मुक्त होकर, अमृत अर्थात् अक्षय-आनन्द को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह कि शरीरों का उत्पत्ति के कारण प्रकृति के तीन गुण ही हैं अर्थात् तीन गुणों के परस्पर गुणन की विचित्रता से नाना प्रकार के शरीर होने हैं, इन जो पुरुष इन तीन गुणों का अतिक्रमण कर जाता है उस पर शरीर के जन्मने, मरने, बुढ़ापे और रोगादि में प्रसन्न होने के दुःखों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता—वह इन दुःखों से अलस एवं अविचलित रहता है, और वह परमात्म-परमात्म-स्वरूप हो जाता है (२०)।

अबुन बोला कि हे प्रभो 'इन तीन गुणों से जनित पुरुष के क्या-क्या लक्षण होते हैं? उसके आचरण कैसा होते हैं' और वह इन तीन गुणों में परे कैसे रहता है? तात्पर्य यह कि भागवान् ने जब यह कहा कि सब कर्म प्रकृति के तीन गुणों में ही होते हैं और शरीर के कारण भी उक्त तीन गुण ही हैं—गुणों के बिना

कुछ भी नहीं होता। और भी पुरुष इन गुणों से परे होता है, वही मुक्त होता है; सब यह शब्दा अपरूप उठती हैं कि, जब कि गुणों के बिना व तो शरीर रहता है और व कुछ व्यवहार हो होते हैं, तो गुणातीत अर्थात् गुणों से रहित हो जाने वाले पुरुष का शरीर कैसे रहता है और वह आपरूप किन्तु तरह काता है। दूसरे शब्दों में शरीर के रहते मनुष्य गुणातीत अर्थात् गुणों से रहित कैसे हो सकता है। तथा उस गुणातीत पुरुष की पहचान कैसे हो। क्योंकि पहचानने के लिए बिन्दु भी गुणों में ही होते हैं। अर्जुन के प्रश्न का यही आशय है, त्रिमूर्ति उत्तर में भगवान् इस विषय का प्रागे सुझावा करते हैं (११)। श्री भगवान् बोले कि प्रकाररूप मत्स्यगुण, प्रवृत्तिरूप राजोगुण और मोहरूप तमोगुण के प्राप्त होने पर जो उनमें द्वेष नहीं करता, और उनकी निवृत्ति की इच्छा नहीं रखता; उदासीन की तरह स्थित हुआ जो गुणों से विचलित नहीं होना; "गुण ही गुणों में वर्तते हैं" यह समझ कर जो अधिबल रूप से स्थिर रहता है, जो सुख-दुःख में सम अर्थात् एक समान अधिबलित रहने वाला; अपने-आपमें मस्त; मिट्टी, पत्थर, सौने तथा मित्र और अमित्र को समान जानने वाला; धैर्य से युक्त; और अपनी निन्दा-स्तुति, मान-अपमान तथा शत्रु मित्र के विषय में एक समान रहने वाला; एवं सब आह्वयों का परित्याग करने वाला है—यह गुणातीत कहलाता है। तात्पर्य यह कि अर्जुन की उपरोक्त शब्दा का समाधान करने के लिए भगवान् कहते हैं कि गुणातीत होने का अभिप्राय गुणों से सर्वथा अलग होकर निर्गुण होने का नहीं है, किन्तु गुणों से ऊपर उठ कर उनमें उलझे बिना, उनके स्वामी-भाव से उनके अपने आधीन रहने हुए उनके द्वारा जगत् के व्यवहार करने का है। जो इस प्रकार गुणों से परे अथवा गुणातीत होता है, यह न तो किसी गुण से और न गुणों के कार्य अथवा विस्तार से द्वेष करता है, और न उसे उनमें निवृत्त होने की ही इच्छा रहती है, क्योंकि यह गुणों और उनके विस्तार को अपनी ही कल्पना का खेल समझता है, इसलिए उसे उनमें कोई बाधा नहीं होती। अब यह चीजों गुणों में यथायोग्य वर्तना हुआ भी निश्चय एवं अधिबलित रहता है। गुण-वैविध्य में उत्पन्न होने वाले त्रिने भी द्वन्द्व भाव—सुख-दुःख, अनुकूल-प्रतिकूल, उद्दण्ड-विरुद्ध, मित्र-अमित्र, निन्दा-स्तुति, मान-अपमान, शत्रु-मित्र आदि होने हैं, उनका विषय में उसका ध्यान करके समझ

ॐ द्वन्द्वों में सम रहने का सुझावा छठ अध्याय के श्लोक १ में है नक तथा बारहवें अध्याय में "समता" के अष्टांशक में दृष्टि।

यना रहता है। किसी भी प्रकार की अनुकूलता-प्रतिवृत्तता में उसका धैर्य नहीं टूटता; क्योंकि उसको यह अनुभव रहता है कि यह सब गुणों की विचित्रता के खेल के सिवाय और कुछ नहीं है। हम गुण-वैचित्र्य के दिग्गवशी आह्वयों में उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती (२२-२३)। और जो अनन्य-भाव के भक्ति-योग से मेरी उपासना करता है, वह इन गुणों से अतीत होकर ब्रह्म-रूप हो जाता है; क्योंकि अविनाशी एवं अविकारी ब्रह्म का, शारवत धर्म का और ऐकान्तिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। तात्पर्य यह कि सबके अन्दर "मैं" रूप से रहने वाले आत्मा अथवा परमात्मा के एकरव-भाव की उपासना करने से अनुरूप स्वयं परमात्मा-स्वरूप हो जाता है, फिर उसके लिए गुणों का कोई विकार शेष नहीं रहता; क्योंकि "मैं" रूप से 'सबके अन्दर रहने वाला सबका आत्मा = परमात्मा सब प्रकार के विकारों से रहित ब्रह्म है; वही सबका आधार होने के कारण सबको धारण करने वाला धर्म है; और वही सदा आनन्द-रूप होने के कारण दुःखरहित पराकाष्ठा का सुख है। इन सबकी सिद्धि सबके अपने-आप = आत्मा से होती है (२६-२७)।

स्पष्टीकरण—तीन गुणों के पृथक्-पृथक् स्वभाव तथा उनके पृथक्-पृथक् कार्यों का वर्णन करने के पहले, भगवान् यह स्पष्ट कर देते हैं कि "मैं" सबका आत्मा ही अपनी इच्छा अथवा वृत्ति से वह प्रकृति और चेतन पुरुष-रूप होकर सारे ब्रह्माण्ड की रचना-रूप खेल करता हूँ। "मैं" सबका आत्मा अपने पुरुष-रूप पिता-भाव में प्रकृति-रूप माता-भाव में सृष्टि-रचना का स्फुरण-रूप बीज डाल कर जगत् का प्रभव करता हूँ, अर्थात् मेरे सत्-चित्-भाव-रूप पुरुष की मत्ता पाकर मेरी वह प्रकृति मन्व, रज और तम भेद से तीन गुणों को प्रभव करती है, जिनके परस्पर के गुणन में अनन्य प्रकार के जगत् के बनाव बनने हैं। और पुरुष इन तीन गुणों के परस्पर के गुणन में उत्पन्न होने वाले बनावों में ठहर कर अपने को सुखा-दुःखा आदि विकारों में युक्त मानता है। यद्यपि पुरुष मेरा सत्-चित्-भाव होने के कारण उसका मन हा में सब बनाव बनने है इसलिए वस्तुतः वह इन गुणों का स्व मा होता है परन्तु वह अपने स्वभाव को भूल कर प्रकृति के गुणों के इन बनावों में हा तादृश्य कर लेता है अर्थात् अपने-आपको तीन गुणों का कोई विशेष बनाव यान् शरीर हा मान लेता है अतः शरीर के मध्य लगी हुई नाना प्रकार का उपधिषों के कारण अपने को सुखा, दुःखा, लोभ, दया, धनी, गरीब, ठँचा, नाचा आदि अनेक प्रकार के विकारों वाला तथा भौति-भौति के बन्धनों में दबा हुआ अनुभव करता है। जिस तरह कोई राजा स्वप्न में अपने को एक अल्पन्त हा निबल,

निर्धन, विपर्यस्त एवं निहारी अनुभव करके दुखी होता है; उसी तरह पुरुष, अपने ही संस्कार से अपने को सुखी, दुखी आदि विकारों युक्त मान कर व्याकुल होता है। सत्वगुण प्रकाश भवता ज्ञान-रूप है, अतः अनेक वस्तु एवं विषय के ज्ञान, प्रकाश भवता होव होने का कारण सत्वगुण ही है—चाहे वह ज्ञान इन्द्रियों द्वारा हो भवता अन्तःकरण द्वारा; और वह ज्ञान ही मूल का जनक होता है, इसलिए सत्वगुण से ज्ञान और सुख होता है, और वह पुरुष को ज्ञान और सुख में उल्लासता है। रजोगुण आकर्षण, क्रिया भवता इन्द्रियजन्य रूप है, इसलिए सब मूल प्राणियों एवं जगत् के पदार्थों का वारंवारिक चिन्ता भवता प्रीति, तथा इन्द्रियजन्य क्रियाशीलता रजोगुण से ही होती है, अतः रजोगुण पुरुष को, जगत् के वस्तुओं की प्रीति में और माना प्रकार की क्रियाओं में उल्लासता है। तमोगुण अज्ञता, विचरता एवं अन्धकाररूप है, इसलिए उसमें अज्ञान, मूढ़ता, मोह, मूढ़, नींद, अकर्मव्यवस्था, विचित्र-पाशकर्म, एवं विचार-मृग्यता आदि होती है, अतः तमोगुण पुरुष को उपरोक्त मूढ़ता, अज्ञान आदि में उल्लासता है। यद्यपि विरह और मन्त्रावह-रूप जगत् त्रिगुणामक प्रकृति का जनन होने के कारण, इन तीनों में से किसी भी गुण का अभाव किसी भी दशा में नहीं होता—तीनों ही विरामर बने रहने हैं, परन्तु इनकी कमी-बेरी बनी रहनी है, कमी सत्वगुण की प्रधानता होती है, कमी रजोगुण की और कमी तमोगुण की। अब एक गुण की प्रधानता होती है, तब दूसरे गुण उसमें बने हुए रहने हैं। जब शरीर में सत्वगुण की प्रधानता होती है, तब सब इन्द्रियों को अपने अपने विषयों का वचार्थ ज्ञान होता है, अन्तःकरण में दूसरों के साथ एकता का प्रेम भाव होता है, बुद्धि में विवेक होता है, मन में शुभ संकल्प उठने हैं, विषय में अपने संस्कारों की कृति होती है। अब रजोगुण की प्रधानता होती है, तब अन्तःकरण में दूसरों से तुलना-जन्म राग-द्वेष के भावों की प्रधानता, कर्मों में प्रवृत्ति, पदार्थों के समूह का क्रोध, मृग्यता और अगन्तोच उद्वेग होने रहने हैं। और तमोगुण की प्रधानता में मूढ़ता, अज्ञान, अकर्मव्यवस्था, विचित्र-पाशकर्म, निद्रा आदि पचाने रहने हैं। सत्वगुण की प्रधानता में यदि शरीर दुःखता है तो दूसरा जन्म पुनर्जन्म उद्वेग निवृत्ति, चाहे ज्ञानी पुण्यों के समूह में होता है। रजोगुण की प्रधानता में शरीर दुःखता पर निरामय क्रियाशील रहने चाहे भवता कर्मों में आकर्षण करने चाहे क्षोभा के कुछ भवता समूह में दूसरा जन्म होता है, और तमोगुण की प्रधानता में शरीर दुःखता पर सब पदार्थों के हृद में निवृत्ति होती है, अज्ञान मृग्यता आदि विवेक मृग्यता चोर्नियों में जन्म होता है। सत्वगुण कर्मों (गी० अ० १८ श्लो० २३) में मूढ़, राजस कर्मों (गी० अ० १८ श्लो० २४) में दुःख और तमस कर्मों (गी० अ० १८ श्लो० २५) में भवता भवता मूर्खता उत्पन्न होती है। अतः वह कि सत्वगुण की प्रधानता रहने चाहे, अतः वह सब

उपरोक्त गुणातीत अवस्था, सबके आत्मा=परमात्मा की अनन्य-भाव से उपासना करने से सहज ही प्राप्त होती है; क्योंकि मनुष्य जैसी उपासना करता है वैसा ही हो जाता है; अतः बारहवें अध्याय में विधान की हुई उपासना के अवलम्बन से, सब सारे भेद मिट कर सर्वत्र एकत्व-भाव का अनुभव हो जाता है, तब गुणों की धृक्ता का समावेश "मैं" रूप से सर्वमें रहने वाले, सबके अपने-आप, सबके आत्मा=परमात्मा में हो जाता है। वह सबका अपना-आप सबका आत्मा=परमात्मा सत्-चित्-आनन्द-स्वरूप है, अतः वह सदा एक-सा बना रहता है; और वह सबका आधार है, अर्थात् सबकी सिद्धि अपने-आपसे होती है—अपने-आपके बिना किसी की सिद्धि नहीं होती। इसलिये सबकी एकता एवं सबके आधार, परमात्मा-स्वरूप अपने-आप=आत्मा के स्वार्थ अनुभव की प्राप्ति स्थिति प्राप्त होने पर कि गुणों का कोई बन्धन नहीं रहता।

॥ चौदहवाँ अध्याय समाप्त ॥

पंद्रहवाँ अध्याय

अखिल विश्व की एकता के आत्मज्ञान का निरूपण करते हुए भगवान् ने
 तेरहवें अध्याय में ऐश्वर्य-ऐश्वर्य तथा प्रकृति-प्रकृति के विवेचन के रूप में शरीर और
 आत्मा के सम्बन्ध का ज्ञान-विज्ञान कहा, और फिर ऐश्वर्य-ऐश्वर्य, प्रकृति-प्रकृति अथवा
 अह-चेतन, मरका समावेश सबसे अनेक-आप, एक एवं सम आत्मा अथवा
 परमात्मा में कर दिया; और चौदहवें अध्याय में अनेक अह और चेतन-भाव के संयोग
 से उत्पन्न तीन गुणों के विस्तार का वर्णन करके, तीन गुणों से ऊपर सबसे एकत्व-भाव
 प्रकृति-स्वरूप अनेक-आपमें स्थित होने वाले गुणातीत पुरुष के उद्घाटन कहे। अब हम
 पंद्रहवें अध्याय में जगत् की मिथुना के अखिल अथवा मायिक बनावों की असत्यता
 अर्थात् मिथुना की अखिल अथवा वृत्त की उत्पत्ति द्वारा समझ कर हममें समझ
 की वास्तविकता में स्थित होने, और सबसे एकत्व-भाव, सत्य एवं निष्ठ आत्मा अथवा
 परमात्मा में स्थिति करने का उद्देश्य देते हैं; और साथ ही जीव-भाव और ईश्वर-
 भाव की अलग-अलग व्याख्या करते, फिर दोनों की पूर्ण एकता सिद्ध करते हैं।

धीनगणानुपाच

ऊर्ध्वमूलमधःशरीरमद्वयं प्राहुरस्ययम् ।

एन्द्रीनि दम्प एरानि दम्प वेद न वेदविन् ॥ ॥

अथयोग्यं मनुतास्तस्य शरीरं गुणमवृद्धा विरूपप्रदाताः ।

अथह्य मूलान्यनुसन्तानानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥

न रूपमस्येदं तयोपसम्भवे नान्ते न वादिनं च सम्मतिष्ठा ।

अद्वयमेतत् सुविबुधमूलमनङ्गुलस्वेण दहेन धिन्वा ॥ ३ ॥

तत् एव तन्मूर्तिमिति च यन्मिथुना न निवर्तन्ति नृप ।

तमेव चाप्युत्तरं प्रपद्ये यत् प्रकृतिं प्रकृत्य एतन्मूर्ति ॥ ४ ॥

मिथुनामहो हितमङ्गुलं दधामिनिष्ठा विनिष्कृमकान्

इत्येवमुक्त्वा सुखं नमस्कृत्यैवमुक्त्वा परमात्मनः ॥ ५ ॥

न तन्मूलमनं मूलं न मूलान्ते न एवम् ।

एतन्मूलं न निवर्तन्ते मूलानि एतन्मूलं न ॥ ६ ॥

प्राथ — श्री भगवान् बोले कि ऊपर की तरफ भद्र, (और) नीचे की तरफ शाखावाले (संसार-वृक्ष) को धरत्य (और) घण्ट्य करने हैं, (और) वेदों के मन्त्र विम (संसार-वृक्ष) के वने हैं, उमको को (इस प्रकार) जानना है, वह वेद का जाननेवाला है। तात्पर्य यह कि संसार की उत्पत्ति सबके आत्मा = परमात्मा के संस्कार से होती है, और आत्मा अथवा परमात्मा सबके ऊपर है, इसलिए उस संसार-वृक्ष का मूल ऊपर को और उसकी शाखाओं का फैलाव नीचे को कहा गया है; और उमके रूप निरन्तर बढ़ते रहते हैं, इसलिए उसे धरत्य (कह तक जिक्र करने का मोना नहीं) कहने हैं; तथा एक-मात्र में वह सदा बना ही रहना है, अर्थात् उसका प्रवाह कभी टूटना नहीं, इसलिए उमको घण्ट्य भी कहने हैं। कर्मकाण्ड-तमक वेदादि-शास्त्रों ने संसार में अनेक प्रकार के गुण होने के वर्णन करके उसे बहुत ही शोभायमान बना रखा है, इसलिए वे उस संसार-वृक्ष के वने कहे गये हैं, क्योंकि वृक्ष की शोभा पत्तों ही से होती है; जो इस प्रकार उस संसार-वृक्ष के रहस्य को जानता है वही सत्ता जानी है (१)। उस (संसार-वृक्ष) की शाखाएँ (सन्तानि) गुणों से बढ़ती हुई ऊपर और नीचे को फैल रही हैं; जिनमें (राज-रस-तम-गन्ध-रूपी) विषयों के झुर निकल रहे हैं, और (उमकी) जड़ें नीचे को भी गहरी चली गई हैं, (वे) अनुपम-शोक में धर्म के बन्धनों से बाँधे जाँडे हैं। तात्पर्य यह कि सात्विक, राजस और तामस भेद से ऊँची-नीची योगियों अथवा ऊँचे-नीचे के लोकों के रूप में उस संसार-वृक्ष की शाखाएँ सब-ओर फैली हुई हैं, और वे ऊँची-नीची योगियों अथवा ऊँचे और नीचे के लोक-रूपी शाखाएँ तीन गुणों के गुणन से पुष्ट हो रही हैं, और पाँच विषयों के संयोग से नये नये शरीर-रूपी झंझुर निकल कर बढ़ रही हैं; तथा नाना प्रकार की वासना-रूपी उस संसार-वृक्ष की जड़ें नीचे की तरफ भी मजबूती के साथ जम रही हैं, जिन (वासनाओं) के कारण अनुपम कर्मों के बन्धनों से बन्धे रहते हैं (२)। यहाँ न तो इसके रूप का, न इसके घन्त का, न इसकी आदि का और न इसकी स्थिति का ही कुछ पता लगता है; अत्यन्त मजबूती से जमी हुई जड़ों वाले इस धरत्य वृक्ष को रज असंग शस्त्र से काट कर; फिर उस पद की खोज करना चाहिए, जिसमें गये हुए फिर नहीं जोड़ते; और ऐसी भावना करनी चाहिए ॥ जिस आदि पुरुष से (इस संसार-वृक्ष की) सदा से प्रवृत्ति चली आ रही है, उस ही को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। तात्पर्य यह कि संसार-रूपी वृक्ष के नाना भाँति के कल्पित बनाव निरन्तर बढ़ते रहते हैं एक पक्ष के लिए भी एक-से नहीं रहते, तथा जिसकी जैसी बरपना होती है, उमको वे उसी तरह प्रतीत होते हैं, इसलिए जैकिक ज्ञान के साधनों अर्थात् मन और इन्द्रियों द्वारा इसके पदार्थ स्वरूप का पता नहीं लग सकता; और यह भी नहीं जाना जा सकता

है। यह अपने-आपका यथार्थ अनुभव ही परम धाम है, जिनकी प्राप्ति होने पर फिर जगत् की मित्रताओं के बनावों की उलझन नहीं होती (४)।

स्पष्टीकरण—सबके अपने-आप, सबके आत्मा = परमात्मा की इच्छा-शक्ति अथवा कथरना के मायिक बनाव-रूप इस संसार का रहस्य भगवान् कवित्त हुए का रूपक बाँध कर समझाते हैं। भौतिक (इन्द्रियगोचर) वृक्ष का नीचे अथवा मूल नीचे होता है, और उसका छद् तथा शाखाएँ ऊपर की होती हैं, परन्तु इस कवित्त अथवा मायिक वृक्ष का मूल ऊपर, और छद् तथा शाखाएँ नीचे की तरफ़ करी गई हैं; जिसका भावार्थ यह है कि संसार का मूल कारण सबके आत्मा = परमात्मा की इच्छा अथवा कथरना है, और परमात्मा सबसे ऊपर है, इसलिए संसार-रूपी वृक्ष का मूल ऊपर को कहा है; परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है सो सब उससे नीचे ही होता है; इसलिए हम कवित्त वृक्ष का फैलाव नीचे की ओर कहा है। यदि इस कवित्त वृक्ष के रूपक को शरीर पर घटाया जाय तो प्रत्येक शरीर का आरम्भ चेतना-शक्ति के केन्द्र—सिर से होता है, और उसका पोषण भी सिर में स्थित मूल आदि ऊपर की इन्द्रियों द्वारा ही होता है; इसलिए मूलक ही इसका मूल स्थान है। शरीर अथवा पिण्ड, अक्षाय्य के एक छोटे-से भाग का बन्ना है, इसलिए जो व्यवस्था पिण्ड की है, वही अक्षाय्य की है। संसार प्रतिष्ठ परितर्जनशील है—कल बचा होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए इस वृक्ष का नाम अरवण रखा गया है, और इस कवित्त संसार के जाना भाँति के बनावों का प्रवाह निरन्तर चलना ही रहता है, कभी थँद नहीं होता, इसलिए एकल-भाव में इस वृक्ष को अव्यय अर्थात् जगत् कहा है। वृक्ष के पत्ते होते हैं, जिनसे वह सुशोभित होता है, और पत्तों से ही वह सुरचिन्त रहता है, अतः हम संसार-वृक्ष के वेशादि-शाख पत्ते हैं, जो कि इसके विषय के जाना प्रकार के चित्ताकर्षक साधन्य में इसे शोभायमान बनाते हैं (गी. अ० २ श्लो० ४२) तथा इसमें जीवों को मोहित रख कर इसकी इच्छा करते हैं। जगत् में ऊँची-नीची जाना प्रकार की योनियाँ होती हैं, तथा स्वर्गादि लोक ऊपर की तरफ़ और पाताल आदि लोक नीचे की तरफ़ फैले हुए हैं; ये ही हम कवित्त वृक्ष की, ऊपर और नीचे फैली हुई शाखाएँ बनी गई हैं। जिन प्रकार जल के सींचने में वृक्ष पुष्ट होता है, उन्हीं प्रकार तीन गुणों के जलान में सींचा जाकर यह संसार पुष्ट होता है। जिन प्रकार वृक्ष के नये नये छंदुर निकलने से वह बढ़ता है उन्हीं प्रकार भूत प्राणिना के जाना प्रकार के विषय भोगों से शरीर उत्पन्न होत रहने हैं, जिनसे हम संसार की वृद्धि होती है। जिन तरह वृक्ष अपनी शाखाएँ नीचे की तरफ़ घमासता है और उसमें पृथ्वी में दमरी

वहें बनाकर मजबूत होना है, उसी तरह कलित संसार की उन्हें मनुष्यों की भांति प्रकार की वास्तवाओं से तथा उन वास्तवाओं युक्त कर्म करते रहने से दृढ़ता में गहरी धर्मा हुई हैं। ध्याना में निष्ठ इसका स्वतन्त्र अस्तित्व न होने के कारण आत्मज्ञान के बिना केवल शौकिक ज्ञान में इसका वास्तविक स्वरूप नहीं जाना जाता—इसके विम रूप की शौकिक दृष्टि में जीव की भाव, वही कलित अतः निष्ठा सिद्ध होता है; इसलिये इसका कोई आदि, अन्त और मध्य भी नहीं जाना जा सकता। इस संसार दृढ़ की इस प्रकार कलित समझ कर इसके नाश प्रकार के निष्ठा के बनावों में प्रीति हटाकर, तथा आध्यात्म-विचार से स्वचित्त के अहंकार और मनस्वी की आत्मिक तथा सामाजिक पदार्थों एवं विषयों की कामना से रहित होकर, जिसके संकल्प अथवा इच्छा से वह पमारा हुआ है, उस सबकी एकता-स्वरूप सबके ध्याना = परमात्मा के अनुभव-रूप परमपद में स्थित होना चाहिए। वह परमपद अपने-आपका अनुभव-रूप होने के कारण स्वतः प्रकाशित है—उसकी प्रकाशित करने अपना अनुभव कराने वाला हमारा कोई नहीं है; और वह आँखों से देखने का, मन से कल्पना करने का तथा बाली से कहने का विषय नहीं है। उन स्वप्रकारा अपने-आपके पदार्थ अनुभव-रूप परमपद में स्थित होने पर फिर हम जगत् के नाश प्रकार के कलित बनावों का बन्धन नहीं रहता।

अब भगवान् इस कलित जगत् के मोह में उसमने वाले जीवध्याना के तथा परमात्मा के अलग-अलग स्वरूप का और दोनों की एकता का निरूपण करके फिर जीव, जगत् और ईश्वर—सबका समावेश अपना सबकी एकता, अपने अपने ध्याना = ध्याना अथवा परमात्मा अथवा पुरोहित में करके आत्मज्ञान के प्रकार को समाप्त करते हैं।

ममैवांगो जीवतोके जीवभूतः सनातनः ।

मनःप्रज्ञानीन्द्रियाणि प्रकृतिर्यानि कर्षन्ति । ३१

अंगं यदवात्मनि यत्प्राणमृज्ज्वलनीयम् ।

मूर्तिर्येतानि संयन्ति बाहुन्यनिद्राजगत् ॥

अंगं यत् प्राणं च मनसं प्राणमेव च

मूर्तिर्येतानि संयन्ति बाहुन्यनिद्राजगत् ॥

अंगं यत् प्राणं च मनसं प्राणमेव च

मूर्तिर्येतानि संयन्ति बाहुन्यनिद्राजगत् ॥

यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।
 यतन्तोऽप्यहतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥
 यदादित्यगतं तेजो जगद्भ्राम्यतेऽघिलम् ।
 यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नी तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥
 गामाविश्य च भूतानि घारयाम्यहमोजसा ।
 पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥
 अहं घैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाधिनः ।
 प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥
 सूर्यस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।
 वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ १५ ॥
 द्वापिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।
 क्षरः सर्पाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥
 उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मैयुदाहृतः ।
 यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यध्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥
 यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।
 अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥
 यो मामेयमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।
 स सर्वयिद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥
 इति गुरात्मनं शास्त्रमिदमुक्तं भवानघ ।
 एतद्विदुर्द्धा बुद्धिमान्स्यान्मृतकृम्यश्च भारत ॥ २० ॥

अर्थ—मेरा ही सनातन अंश जीव-लोक में जीव-मात्र होकर प्रकृति में रहने वाला, मन को आदि लेकर छु इन्द्रियों का स्वीच लेता है । ईश्वर, अर्थात् प्रकृति का स्वामी अर्थात्-मावाग्रज आत्मा (जीवात्मा), जिन शरीर को धारण करता है और जिनको छोड़ कर निश्चलता है, (उम समय) जिन तरह वायु (गन्ध वाले पदार्थों में) गन्ध को ले जाता है उसी तरह (यह) इनको अपने साथ ले जाता है । यह जगत्मा कान, घ्राण, 'स्पर्श' ग्राम,

यतन्नो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यागमन्यवस्थितम् ।
 यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥
 यदादित्यग्नं तेजो जगद्भासयतेऽमृतम् ।
 यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥
 मामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोज्ज्वाला ।
 पुष्णामि चौपधाः सर्वाः सोमो भूत्या रसात्मकः ॥ १३ ॥
 अहं वैश्वानरो भूत्या प्राणिनां देहमाधितः ।
 प्राणानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥
 सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।
 वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ १५ ॥
 द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।
 क्षरः सर्वाणि भूतानि कृत्स्न्योऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥
 उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।
 यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यभ्यस ईश्वरः ॥ १७ ॥
 यस्मात्क्षरमर्तानोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।
 अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥
 यो मामेवमर्ममूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।
 स सर्वयिद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥
 इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नय ।
 पतदुपुद्बुधा बुद्धिमान्स्यान्मृतहृन्वैव भारत ॥ २० ॥

अर्थ—मेरा ही सनातन अंश जीव-लोक में जीव-मार होके प्रकृति में रहने वाली, मन को आदि लेकर छु इन्द्रियों का स्वीच लेता है इंद्र, अर्थात् प्रकृति का स्वामी व्यक्ति-मात्राण्य आत्मा (जीवात्मा), जि शरीर को धारण करता है और जिनको जोड़ कर निकलता है, (उस समय जिन तरह वायु (गन्ध वाले पदार्थों में) गन्ध को ले जाता है उसी तरह) इनको अपने साथ ले जाता है । वह आत्मा कान, घ्राण, श्रवण, स्पर्श,

को पचाता है (१४)। और मैं सबके हृदय में रहता हूँ, मुझमें ही स्मृति, ज्ञान तथा
 इन्द्रिया अभाव होता है। और सब नेहों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ; एवं वेदम्य का
 वर्ण और नेहों के जानने वाला भी मैं ही हूँ (१५)। श्लोक १२ वें से १२ वें तक
 का भाष्य यह है कि ० वें से ११ वें श्लोक तक व्यष्टि-जीव-भाव का स्वप्न का वर्ण
 इन श्लोकों में मगनात् आने समष्टि—ईश्वर अथवा परमात्म-भाव का वर्णन करते
 हैं कि निम्न और मगनावड-रूप में जो भी कुछ संसार है, वह "मैं" रूप से सबके
 अन्दर रहने वाले मनसि आत्मा = परमात्मा का ही वक्ता है, "मैं" ही तेज-रूप होता
 हूँ, अन्तर्मा और अग्नि द्वारा सारे विश्व को प्रकाशित करता हूँ, "मैं" ही दृष्टी-
 रूप होता हूँ तथा अंगम सब भूतों को धारण करता हूँ; "मैं" ही रस-रूप होता
 हूँ तथा पदार्थों को उपास करता हूँ और चलाता हूँ; और "मैं" ही सब प्राणियों के
 शरीरों में अंतराग्नि-रूप होता हूँ, पूर्ण में उपास, सब में उत्पन्न, तेज में उत्पन्न तथा
 वायु में उत्पन्न, अथवा जाने, पीने, खाने एवं आठने योग्य—चार प्रकार के आहार
 को पचाता हूँ। दूसरे श्लोक में "मैं" ही साध पदार्थ हूँ और "मैं" ही खाने वाला
 हूँ। सब प्राणियों के हृदय में रह कर सब प्रकार की वेश्यायें "मैं" ही करता हूँ,
 प्रविष्टा परिवर्तनशोका, अल्प एवं लघु शरीरों के अन्दर भी "मैं" सत्-चेतन
 आत्मा सदा एक समान रहता हूँ, इसलिये पहले के अनुभवों की स्मृति
 अर्थात् याददास्त का कारण "मैं" ही हूँ, और "मैं" सत्-चेतन आत्मा ही
 वर्तमान के अनुभवों के ज्ञान का कारण हूँ, एवं भूल तथा अज्ञान का कारण भी
 "मैं" सत्-चेतन आत्मा ही हूँ, क्योंकि भूल और अज्ञान भी अचेतन में नहीं हो
 सकते। वेदादि सब शास्त्रों के व्यवर्तन से अथवा अग्निम जल्य अर्थात् सत्य वस्तु
 को जानना चाहिये, वह "मैं" ही हूँ, अर्थात् शास्त्रों में जो भी कुछ वर्णन है वह
 सब "मेरा" ही है। वेदास्त अर्थात् जिसमें जाचने का अर्थ अथवा ज्ञान की
 परिसमाप्ति होती है, वह सबका अन्त-भाव "मैं" ही हूँ और वेद का जानने वाला
 अर्थात् ज्ञाना भी "मैं" ही हूँ (१२ से १५)। इस अन्त में सब अर्थात् निम्न

विकार और कार्य-कारण-भाव वह प्रकृति के धर्म बनाये, और पुनः अर्थात् जीवात्मा को प्रकृति के गुणों का मोक्ष एवं परम-पुरुष परमात्मा कहा (गी० च० ११ श्लो० २२)। अब उसी विषय का फिर से सुझावा करते हुए भगवान् कहते हैं कि जीव मेरा ही अंश है; वह प्रकृति से उत्पन्न मन और सूक्ष्म इन्द्रियों के जिंग शरीर में युक्त होकर सूक्ष्म शरीर में रहता हुआ विषयों को भोगता है। यहाँ “मेरा अंश” कहने से यह नहीं समझना चाहिये कि जीवात्मा-परमात्मा से निकला हुआ—अग्नि से निकली हुई चिनगारी की तरह—कोई टुकड़ा है। यहाँ अंश से मतलब स्पष्टि-भाव से है, जो अपने समष्टि-भाव से वस्तुनः अलग नहीं होता। जिस तरह समुद्र में छोटी-बड़ी अनगणत जहरेँ होती हैं, वे समुद्र से भिन्न नहीं होनी—जहरेँ से समुद्र के टुकड़े नहीं हो जाते, क्योंकि सहरेँ वस्तुनः समुद्र ही हैं, अथवा जिस तरह बर्तनों और मकानों के अन्दर जो पोख-रूप आकाश होता है, वह बाहर के महा-आकाश से भिन्न नहीं होता—बर्तनों और मकानों में जो आकाश का अंश आ जाता है, उससे आकाश के टुकड़े नहीं हो जाते, किन्तु आकाश सब दशाओं में एक ही रहता है, अथवा जिस तरह राष्ट्र अथवा जाति का व्यक्ति उस राष्ट्र अथवा जाति का अंश होता है, परन्तु उस राष्ट्र अथवा जाति से भिन्न नहीं होता, प्रयुक्त राष्ट्र अथवा जाति-रूप ही होता है; उसी तरह सबके आत्मा = परमात्मा में स्पष्टि जीव-भाव और समष्टि ईश्वर अथवा ब्रह्म-भाव होते हुए भी सब एक ही है, भिन्नता कुछ नहीं है। अजन्ता आदि गुफा-भन्दिरों में पर्वतों को काटकर जो बहुत-सी मूर्तिप्रां बनाई हुई हैं, वे पर्वत से टूट गई हैं, किन्तु पर्वत ही हैं, उसी तरह यह सब एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनन्त नामों और रूपों का बनाव है। सबका आत्मा = परमात्मा ही सूर्य, चन्द्र और अग्नि-रूप होकर प्रकाश करता है। वही पृथ्वी-रूप होकर सब भूत-प्राणियों को धारण करता है; वही माना प्रकार के क्षाप्त-पदार्थ-रूप होता है; वही उनको खाता और पचाता है; वही शरीर-रूप होता है; वही शरीर के अन्दर निवास करता है; वही बुद्धि होकर विचार करता है; वही मन होकर मनन करता है; वही चित्त होकर चिन्तन करता है; वही अहंकार होकर अहंकार करता है; और वही इन सब भावों का अपने में लय कर लेता है, वही ज्ञाता अर्थात् जानने वाला है; वही ज्ञान अर्थात् जानने की क्रिया है और वही ज्ञेय अर्थात् जानने की वस्तु है ज्ञान के जिनने साधन हैं, उनमें वही रहस्य जानने योग्य है। जो सबका एकता के निश्चय से सम्यक्-योग का आचरण करता है, उसको जीवात्मा = परमात्मा का एकता का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, परन्तु जिनका वहिर्भेद-ज्ञान से दूषित रहना है, जिनमें जीवात्मा-परमात्मा की अपरोक्ष एकता।

जिन लक्ष्मी और चेतन भावों में जगत् के अनन्त प्रकार के बनाव होते हैं, वे दोनों भाव सदैव आत्मा = परमात्मा ही के हैं; उनमें नामों और रूपों वाला लक्ष्मी-भाव परिवर्तनशील एवं नाशवान् है; और चेतन-भाव सदा एक-सा बना रहने वाला है। जो मनुष्य स्पष्टि-भाव के अहंकार में ऊपर उठ कर उन दोनों भावों की एकता का अनुभव करने-आपने कर लेता है, अर्थात् नाम-रूपामक लक्ष्मी-भाव को परिवर्तनशील एवं अनित्य दिखाव मात्र समझ कर उसमें मोहित नहीं होता; और चेतन-भाव को अपना अंग समझ कर अपने-आपने उसका समावेश समझता है, उसकी पुरोत्तम संज्ञा होती है। अतः जो ज्ञानवान् पुरुष अद्वैत वेदान्त-सिद्धान्त के शास्त्रों के रहस्य को अर्थात् तरह समझ कर अपने-आपको इस प्रकार सबकी एकता-स्वरूप पुरोत्तम अनुभव करता है, उसे फिर कुछ भी करना शेष नहीं रहता—यही पुरुषार्थ की परमावधि अथवा चरम सीमा है, और यही ज्ञान की पराकाष्ठा एवं अन्तिम गति है।

॥ पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त ॥

सोलहवाँ अध्याय

सबही एकता के ज्ञान-विज्ञान का निरूपण, ज्ञानों अन्तर्गत में आरम्भ करते, पहले भक्ति अथवा उपासना के विधान में अज्ञा को प्रचारना देकर दिया गया, और फिर तैराइयों अथवा भे पशुइयों अथवा तब दार्शनिक विवेचन करके हमको समझाई गई। इस निरूपण के बीच-बीच में उक्त ज्ञान-विज्ञान के आधार पर, अर्थात् सर्व भूतार्थ-साध्य-भाव में, संसार के व्यवहार करने का वर्णन भी प्रयोगानुसार व्याख्या विविध प्रकार में किया गया है। अब जगत् में उक्त सर्वभूतार्थ-साध्य-भाव-पुनः किये जाने वाले आधारों का, तथा उसके विपक्ष सबही प्रवृत्ति के सिद्धा ज्ञान-पुनः विपक्ष के आधारों का मुख्यमार्गक विवेचन आगे के तीन अध्यायों में करने हैं, ताकि लोग भेद-भावपूर्ण विपक्ष के आधारों को छोड़ कर सबही एकता के साध्य-भाव के आधारों में प्रवृत्त हों। क्योंकि जब तक सबही एकता के ज्ञान का व्यवहार में उपयोग नहीं होता, अर्थात् उक्त ज्ञान के अनुसार सबके साथ एकता के साध्य-भाव के आधार रखने में जब तक प्रवृत्ति नहीं होती, तब तक हमसे कोई लाभ नहीं होता। इस सोलहवें अध्याय से हम मुख्यमार्गक विवेचन का आरम्भ करने हैं। जिसमें, जिस लोगों के पूर्वजन्म में किये हुए समस्त योग के अन्त्याय के शुभ संस्कारों के कारण वहाँ देवी प्रकृति के शरीर होते हैं, तथा जिसके पूर्वजन्म के अशुभ संस्कारों के कारण वहाँ आसुरी प्रकृति के शरीर होते हैं, उन दोनों के आधारों का विवेचनात्मक वर्णन विस्तार-पूर्वक करने हैं। वहाँ पर हम विषय का सुनाना कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। पूर्वजन्म के संस्कारों के अनुसार वहाँ जिस प्रकृति का शरीर प्राप्त होता है, वही प्रकृति सम्ममर वैसी ही बनी रहे, वह आवश्यक नहीं है। शिक्षा, संगति और पुरोपाय से मनुष्य अपनी प्रकृति में बहुत-बहुत परिवर्तन कर सकता है। अश्वी शिक्षा, सम्मंग और सपुत्रोपाय से मनुष्य अपनी आसुरी प्रकृति को शनै-शनै बदल कर देवी बना सकता है, और बुद्धि, कुसंगति और विपरीत पुरोपाय से मनुष्य देवी प्रकृति को बदल कर आसुरी बना सकता है। इसलिये अपनी उसति के हस्तक व्यक्तियों को प्रयत्नपूर्वक शिक्षा एवं सम्मंग प्राप्त करना तथा शुभ पुरोपाय में लगे रहना चाहिए।

इन्द्रियों को अपने वश में रखना; यज्ञ अर्थात् आगे सत्रहवें अध्याय में वर्णित सात्विक यज्ञ करना; स्वाध्यायः अर्थात् विद्याध्ययन करना; तप अर्थात् आगे सत्रहवें अध्याय में वर्णित शरीर, वाणी और मन के द्वारा सात्विक तप यानी शिष्टाचार की प्रवृत्ति; ध्याजं अर्थात् सरलताः; अहिंसाः अर्थात् शरीर, मन और वाणी से किसी को शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा न देना, और किसी की आक्रान्तिका में थापात न पहुँचाना; तपः अर्थात् सच बोलना तथा सचाई का व्यवहार करना; अक्रोध अर्थात् क्रोधों के वश में न होना; त्याग अर्थात् आगे अठारहवें अध्याय में वर्णित सात्विक त्यागः; शान्तिः अर्थात् मन की शीतलता; अपैशुन्यः अर्थात् किसी की मित्रता अथवा भुगली न करना; प्राणियों पर दया अर्थात् दुखी प्राणियों पर दया करना, अक्रोधुषण्य अर्थात् अति क्रोधः न करना; मार्सेषः अर्थात् मजुरता; ॥ अर्थात् बुरे कामों में लज्जाः रखना; अचपलताः अर्थात् निहम्मी चेष्टाएँ न करना; तेजः अर्थात् प्रभावशालीपन; चमत् अर्थात् दूसरों के अपराधों का बदला लेने का भाव न रखना; एति अर्थात् वैषम्य अथवा अठारहवें अध्याय में वर्णित सात्विकी एति; शौचा अर्थात् शरीर की शुद्धता, अमोह अर्थात् किसी से द्वेष न करना; और अतिमात्री न होना अर्थात् अपने बह्मपन का अनुचित अभिमानः न करना—(ये अष्टयः), हे भारत ! ऐसी सम्पत्ति में जगमे हुए लोगों के होने हैं, अर्थात् ऐसी प्रवृत्ति के लोगों में ये गुण होने हैं (१-२)। दम्भः अर्थात् मन में कुछ हो और बाहर कुछ और ही दिनाकर लोगों को भुजावा अथवा धोखा देना, अथवा वास्तविकता के विरुद्ध आडम्बर करके लोगों पर अपना मिथ्या प्रभाव या रोष जमाना, अथवा भीतर कुछ भी न होते हुए भी ऊपर से धोपे दिनाव का ढोंग करना; ईर्ष्यः अर्थात् अपने धन, मान, बल, यौवन, कुलीनता, पवित्रता, विद्वत्ता आदि के समस्त में दूसरों को दवाना अथवा लोगों का तिरस्कार करना; अहिमानः अर्थात् अपने बह्मपन, उद्यता, भेदना, कुलीनता, बुद्धिमत्ता, धन, वस्त्र, प्रतिष्ठा, धार्मिकता आदि का अहङ्कार रखना; क्रोधा अर्थात् अपने मन के अनुकूल कोई बात न होने पर क्रोध के वश होकर आप तपना तथा दूसरों को तपाना, पारुष्यः अर्थात् मृगे लखन की तरह कठोर, कृपा एवं पैंदा हुआ रहना; और अज्ञान अर्थात् सन्ध्यामन्य के विवेक से रहित होना—(ये अष्टयः), आमुरी सम्पत्ति में जगमे हुए लोगों के होने हैं, अर्थात् आमुरी प्रवृत्ति के लोगों में ये गुण होने हैं (४)। देवा सम्पत्ति मोक्ष का कारण और आमुरी सम्पत्ति बन्धन का कारण माना गई है। इ पावत्य १ ॥ १॥ देवा सम्पत्ति में जगमा हुआ है,

• आगे अध्याय १६ में इन अष्टय का लक्षण बताया गया है।

† अष्टय अध्याय १६ में इन अष्टय का लक्षण बताया गया है।

(हमलिपु) चिन्ता मन कर । तात्पर्य यह कि जो लोग दैवी सम्पत्ति के गुणों से युक्त होते हैं, अर्थात् उपरोक्त दैवी सम्पत्ति के आचरण करते हैं, वे मुक्त अथवा स्वतन्त्र हो जाते हैं; और जो आसुरी सम्पत्ति के आचरण करते हैं, वे अनेक बन्धनों से बंधे हुए पराधीन रहते हैं; वृत्तों दैवी सम्पत्ति से युक्त हैं, इस कारण तैरे जिन कोई बन्धन नहीं है; वृत्तिज्ञा मत कर (२) ।

सारांशः—दैवी और आसुरी प्रकृतियों के पुत्रनामक वर्णन का सूत्रगत नवमें अध्याय के प्यारहवें, पारहवें और तेरहवें श्लोकों में कर दिया गया था । वहाँ भगवान् ने कहा था कि दैवी प्रकृति के महारत्ना लोग अनन्त-भाव से मेरा भजन करते हैं, अर्थात् मुक्त परमात्मा को सारे विषयों में एक समान व्यापक सनत् कर सकें साथ एकता का प्रेम करते हैं; और राक्षसी एवं आसुरी प्रकृति के लोग अपने व्यक्तित्व के महत्कार में आसक्त होकर सबकी एकता-स्वरूप मेरा निरस्कार करते हैं। यहाँ पर उस विषय की विस्तृत व्याख्या की गई है । छठे अध्याय के ४१ वें श्लोक से ४४ वें श्लोक तक के वर्णनानुसार पूर्वजन्म में समत्व-योग के अंगराग में लगे रहने वाले लोगों को इस जन्म में सात्विकी प्रकृति का शरीर प्राप्त होता है, और साधारणतया उनके आचरण सबके साथ एकता के साम्य-भाव-युक्त होते हैं, जिससे उनके कर्मों के बन्धन कम होते जाते हैं, और उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए अन्त में वे सब बन्धनों से मुक्त होकर परमात्म-भाव में स्थित हो जाते हैं । एक तरफ़ सबकी एकता के ज्ञान के अभ्यास से सात्विक आचरण बनने हैं, और दूसरी तरफ़ इन सात्विक आचार्यों से सबकी एकता का ज्ञान बढ़ता और रूढ़ होता है—इस प्रकार यह दोनों ही परस्पर में सहायक अथवा उपकारी-उपकार्य होते हैं । “अभय” से लेकर “नातिमानिना” तक दैवी प्रकृति के जो २६ गुण कहे हैं, उनके आचरण ज्ञान-योग की व्यवस्था से, अर्थात् सबकी एकता की समत्व-बुद्धि से किये जायें, तभी वे सात्विक अर्थात् सुख-दायक होते हैं; परन्तु यदि ये ही आचरण श्रद्धा के राग-द्वेष आदि भावों से किये जायें तो वे राजस-तानस अर्थात् दुःखदायक एवं बन्धन के हेतु हो जाते हैं । इसी अभिप्राय को भगवान् ने प्रथम श्लोक में “अभयं सत्त्वसंशुद्धिः” के बाद “ज्ञानयोग-व्यवस्थितिः” कह कर स्पष्ट कर दिया है । इस विषय का सुखान्ता पारहवें अध्याय के श्लोक १३ वें से २० वें तक के स्पष्टीकरण में कर दिये हैं । जिन आचार्यों का स्पष्टीकरण वहाँ नहीं हुआ है, उनका यहाँ किया जाता है

अभय

अनेक क्लेश-कम करने में किन्ता प्रकार का इहलौकिक अथवा पारलौकिक,

७ न्युमें अध्याय में उक्त श्लोकों का स्पष्टीकरण दोगुना ।

एक अध्यास करते सब न करना; यदि अपने कर्तव्य-पात्रन में शरीर के होने, अपना गुण हो जाने तक की भी आसक्ति हो तो भी नहीं करना, क्योंकि शरीर तो नाशवान् ही है और आत्मा अमर है, इसलिए वास्तव में घर का कोई कारण नहीं है; लोक-विग के कारणों में और आध्यात्मिक उन्नति के उद्योग में किसीने भी न करना, तथा ऐसा करने में शरीर पर आश्रय देने की संभावना हो तो भी न करना; तथा दूसरों को भी इस प्रकार के कामों में सहायता देकर और इस तरह की शिक्षा देकर अमर करना—यह अमर का सचा स्वरूप है; और इस प्रकार निर्भय होना ऐसी प्रकृति के पुत्रों का सबसे पहला कथन है। परन्तु रामणी-भामुरी आचार्य करने में तथा दूसरों पर आशाचार करने में निर्भय हो जाना, और दुष्ट-पुरुषाचारियों को कुर्म करने में निर्भय कर देना—यह अमर का दुर्गमयोग है; ऐसी प्रकृति के बुद्धिमान् पुरुष इस प्रकार अमर का विद्वत्पात्रन नहीं करते। अमर का यह तात्पर्य नहीं है कि अनर्थ करने में किसी का घर न बन कर अनुप्य उद्भव एवं बीड हो जाय, तथा दूसरों को भी अनर्थ करने में स्वयम्पु कर दे। इसी तरह निर्भय होने का यह तात्पर्य भी नहीं है कि निद्र होने के समय में सबकी अवहेलना और विरक्त करके कथापूर्ण खरीदी कार्य अथवा समुचित कारण के बिना अपने को प्रतरे (कोप्रम) में डाला जाय।

ज्ञान-योग-व्यवस्थिति

स्वयं अपने में तथा दूसरों में, अपना संसार के सब जड़ एवं चेतन पदार्थों में एक ही आत्मा परमात्मा एक समान व्यापक है, जो अपने में है वही दूसरों में है, एक आत्मा अथवा परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है, यह जगत्-प्रपञ्च उस एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूपों का बनाव है—यह निरचय बुद्धि में निरन्तर रहना, और सबकी एकता के इस निरचय-पूर्वक अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार साम्य-भाव से करना तथा अपने वास्तविक आप = आत्मा अथवा परमात्मा से भिन्न किसी भी पदार्थ अथवा विषय में समत्व की आसक्ति न रहना और न उनसे सुख की प्राप्ति की ही आशा करना—यह सचा ज्ञान-योग है; ऐसी प्रकृति के अनुप्य इस प्रकार के ज्ञान-योग में अवस्थित रहते हैं। परन्तु मुँह से तो आत्मज्ञान और सर्वभूतात्मैक्य-साम्य-भाव की बातें बनाना तथा शास्त्रार्थ करना, किन्तु व्यवहार उसके अनुसार कुछ भी न करना, अपना मुँह से अपने को “आत्मा” अथवा “ब्रह्म” कहना, और साथ ही शरीर तथा शरीर की भावा प्रकाश की उपाधियों का अधिमान रहना, तथा शरीर में सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों एवं पदार्थों में अत्यन्त आसक्ति रहना और दूसरों

को मित्र समझ कर उनसे राग, द्वेष, ईर्ष्या, निरस्कार आदि भेद-भाव के आचरण करके, तथा आंगारिक पदार्थों एवं विषयों में आसक्त होकर लाला प्रकार के चर्च और पुष्टि करना—यह ज्ञान-योग का दुरुपयोग एवं पागलपन है।

न्याय्याय

ज्ञान की वृद्धि एवं बुद्धि को सूक्ष्म करने के लिए, तथा छोड़-गैरा के निमित्त अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए, एवं अपनी अर्वाङ्गीय उन्नति करने के लिए, वेदादि गुरु-शास्त्रों तथा अन्य प्राचीन एवं नवीन विद्याओं एवं भाषाओं का अध्ययन करना और छोड़-हित के लिए उनका उपयोग एवं प्रचार करना—यह सदा स्वाध्याय है। दैवी प्रकृति के सज्जन पुरुष इस प्रकार स्वाध्याय में लगे रहते हैं। परन्तु वेदिक ग्रन्थों को रटकर बरत कर लेना, अथवा अनेक ग्रन्थ पढ़ते ही जाना, और बुद्धि से कुछ भी काम न लेना, अर्थात् बुद्धि को ग्रन्थों के गिरवी रख कर केवल शास्त्रों के कीड़े बन जाना; अपनी बुद्धि से उन पर स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करके उनसे वास्तविक ज्ञान न उठाना; शास्त्रों की प्रक्रियाओं को याद करके याद-विवाद ही में लगे रहना; पढ़ी हुई विद्याओं के वास्तविक अर्थ की तरफ विचार न करके उनके सूत्रे कलेवर का अध्ययन करने रहना, तथा बहुत शास्त्रों के ज्ञाता अर्थात् पण्डित होने का अभिमान करना—यह स्वाध्याय का दुरुपयोग अथवा उसका विपर्यास है।

सरलता

साधारणतया स्वभाव सरल अर्थात् सीधा रहना, अपनी तरफ से किसी के साथ झूठ, फट, टेंडेन, षंठन, रुवाई अथवा घृट-नीति के भाव चित्त में न रखना, तथा वायों और शरीर से ऐसे व्यवहार न करना—यह सच्ची सरलता है; दैवी प्रकृति के महापुरुष इस प्रकार सरल स्वभाव के होते हैं। परन्तु मूर्खों, दंभियों, डगों, धूर्तों तथा दुष्टों के साथ सरलता तथा सीधेपन का भाव रख कर उनसे प्रभावित हो जाना एवं उनके फंदे में फँस जाना, और उनके कुकर्मों को न पहचान कर उन पर विरवास करके अपने कर्तव्य विगाड़ देना—यह सरलता का दुरुपयोग एवं भौंड़पन है।

अहिंसा

प्राणीमात्र एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप हैं, इस निश्चय से मन वायों तथा शरीर से किसी भी प्राणी को बिना कारण अपनी तरफ से शारीरिक एवं मानसिक कष्ट न पहुँचाना, अपने भोग-विज्ञास अथवा विनोद के लिए, अथवा प्रमादवश किसी के शरीर से प्राणों का विछोह न करना, न करवाना; तथा किसी का आर्थविका में बाधा न देना—यह सच्ची अहिंसा है; दैवी प्रकृति के सज्जन

के उद्देश्य से, अथवा अन्य प्रकार के कष्ट देने के निमित्त उसकी पीठ पीछे निम्ना या चुगड़ी करना, अथवा झूठी गवाही देना—यह पैशुन्य है। देवी प्रकृति के सज्जन ऐसा नहीं करते। परन्तु किसी के सम्बन्ध दोषों अथवा आलसजिनियों अथवा दुष्ट, कपट, पाखण्ड आदि से दूसरों को हानि पहुँचती हो तो उस हानि से लोगों को बचाने के उद्देश्य से, जिनको हानि पहुँचनी हो उन्हें सावधान करना, तथा उद्दोषों और आलसजिनियों अथवा पाखण्ड आदि को प्रच्छन्न कर देना—यह पैशुन्य का अनुपयोग है। और देवी प्रकृति के लोग, लोक-हित के लिए इसका यथावसर उपयोग करते हैं।

निरात्म

सांसारिक पदार्थों में आत्मा से भिन्न कुछ समझ कर अपने व्यक्तिगत भोग-वितास के लिए उनका संग्रह करने में संतोष न करना, किन्तु आवश्यकता से भी अधिक वेन-वेन-प्रकारेण धनादि पदार्थों का संग्रह करने में ही अग्रे रहना, और संग्रह किये हुए पदार्थों को अपने तथा दूसरों के हित के लिए तथा आवश्यक कामों के निमित्त न खगाना—यह कोम है; देवी प्रकृति के सज्जन इस प्रकार का कोम नहीं करते। परन्तु सामाजिक की प्राप्ति की आवश्यकता रखना; लोगों से प्रेम करने, सबका हित करने और अपने कर्णध्व-कर्म करने में संतोष न रखना; लोक-हित के कामों में खगाने के लिए धनादि पदार्थों का संग्रह करना, तथा अनावश्यक एवं अशोभ व्यवहारों में उनका व्यवह न करना—यह कोम का अनुपयोग है। इस प्रकार का कोम देवी प्रकृति के पुरुष भी करते हैं।

मृदुता

साधारणतया लोगों के साथ मृदुरता, कोमलता और नम्रतापूर्ण प्रेम का वर्णन करना, जिनसे उनके अस्मत्त्व में प्रयोजना हो; भीदी बोधी बोधना, बिना कारण किसी के द्वेष को चोट अथवा किसी को वातावरण गुहारे, ऐसी चेष्टा न करना—यह मृदुता का वर्णन है। देवी प्रकृति के पुरुष इस प्रकार मृदुता का वर्णन किया करते हैं। परन्तु सामाजिक प्रकृति के पुरुष एवं पुरुष लोगों का व्यवहार मृदुता का वर्णन करने में इनका अर्थना नव मृदुता कहना है। अतः पुरुष लोगों के साथ देवी प्रकृति के पुरुष मृदुता का वर्णन नहीं करते।

अज्ञा

जाने कर्मों के विनाह अनुचित और दुर काम करने में अज्ञान व्यवहार की चेष्टा है। देवी प्रकृति के पुरुष इस व्यवहार को अज्ञान ही मानते हैं। परन्तु अज्ञान

के दरेश्य से, अथवा अन्य प्रकार के कष्ट देने के निमित्त उसकी पीठ पीछे निम्ना या चुगली करना, अथवा झूठी गवाही देना—यह वैशून्व है; दैवी प्रकृति के सजन ऐसा नहीं करते। परन्तु किसी के सच्चे दोषों अथवा बालवाजियों अथवा छद्म, कपट, पाशवद आदि से दूसरों को हानि पहुँचती हो तो उस हानि से लोगों को बचाने के दरेश्य से, जिनको हानि पहुँचती हो उन्हें सावधान करना, तथा उन दोषों और बालवाजियों अथवा पाशवद आदि को प्रकट कर देना—यह वैशून्व का सदुपयोग है। और दैवी प्रकृति के लोग, जो न-हित के लिए इसका यथावसर उपयोग करते हैं।

निलोम

सांसारिक पदार्थों में आत्मा से मित्र सुख समझ कर अपने व्यक्तिगत भोग-विलास के लिए उनका संग्रह करने में सम्मोह न करना, किन्तु आवश्यकता से भी अधिक धन-केन-प्रकारेण धनादि पदार्थों का संग्रह करने में ही लगे रहना, और संग्रह किये हुए पदार्थों को अपने तथा दूसरों के हित के लिए तथा आवश्यक कामों के निमित्त न खराना—यह लोभ है; दैवी प्रकृति के सजन इस प्रकार का लोभ नहीं करते। परन्तु आत्मज्ञान की प्राप्ति की आवश्यकता रखता; लोगों से प्रेम करने, सबका हित करने और अपने कर्तव्य-कर्म करने में सम्मोह न रखता; जो न-हित के कामों में खराने के लिए धनादि पदार्थों का संग्रह करना, तथा अनावश्यक एवं अपोष्य व्यवहारों में उनका व्यय न करना—यह लोभ का सदुपयोग है। इस प्रकार का लोभ दैवी प्रकृति के पुरुष भी करते हैं।

मृदुता

साधारणतया लोगों के साथ मधुरता, कोमलता और नम्रतायुक्त प्रेम का वर्तव्य करना, जिसमें उनके हानि-कारण में प्रसन्नता हो; भीदी बोधी बोकना; बिना कारण किसी के दिल को थोड़ खोले अथवा किसी को बातावर गुतारे, ऐसी चेष्टा न करना—यह मृदुता का वर्तव्य है; दैवी प्रकृति के पुरुष इस प्रकार मधुरता का वर्तव्य किया करते हैं। परन्तु कामुरी प्रकृति के मूर एवं दुष्ट लोगों से उपरोक्त मधुरता का वर्तव्य करने से उनकी मूरता तथा दुष्टता बढ़ती है, अतः ऐसे लोगों के साथ दैवी प्रकृति के पुरुष मृदुता का वर्तव्य नहीं करते।

लज्जा

अपने कर्तव्य के विरुद्ध, अनुचित और बुरे काम करने में स्वाभि रचना नहीं खजा है। दैवी प्रकृति के पुरुष इस प्रकार की खजा से शोभित होने हैं। परन्तु अपने

के उद्देश्य से, अपना अन्य प्रकार के कर देने के विभिन्न उपायी पीड पीडे किया या गुगली करना, अपना कृषी मजदूरी देना—यह वैशूच्य है; ऐसी प्रकृति के सत्त्व देना नहीं करने। परन्तु किसी के लिये दोनों अपना आत्मवाञ्छितों अपना धन, स्वर, धान्य आदि से दूसरों को हानि पहुँचानी हो तो अब हानि से लोगों को बचाने के उद्देश्य से, जिसको हानि पहुँचानी हो उन्हें नाशवान करना, तथा अब दोनों और आत्मवाञ्छितों अपना धान्य आदि को प्रसन्न कर देना—यह वैशूच्य का अनुपयोग है। और ऐसी प्रकृति के लोग, लोक-हित के लिए हमका अपायवा अनुपयोग करते हैं।

निर्लोभ

सांसारिक पदार्थों में आत्मा से निष्कल मुक्त सम्पन्न कर करने व्यक्तिगत लोग-विकास के लिए उनका संग्रह करने में सम्योच न करना, किन्तु आवश्यकता से ही अधिक देन-लेन-प्रकारेण धनार्थि पदार्थों का संग्रह करने में ही लगे रहना, और संग्रह किये हुए पदार्थों को अपने तथा दूसरों के हित के लिए तथा आवश्यक कामों के निमित्त न खगाना—यह लोभ है; ऐसी प्रकृति के सत्त्व इस प्रकार का लोभ नहीं करते। परन्तु आत्मज्ञान की प्राप्ति की आवश्यकता लम्बा; लोगों से प्रेम करने, सबका हित करने और अपने कर्तव्य-कर्म करने में सम्योच न रहना; लोक-हित के कामों में खगाने के लिए धनार्थि पदार्थों का संग्रह करना, तथा आवश्यक एवं अनिवार्य स्थितियों में उनका व्यव न करना—यह लोभ का अनुपयोग है। इस प्रकार का लोभ ऐसी प्रकृति के पुरुष भी करते हैं।

मृदुता

साधारणतया लोगों के साथ मधुरता, कोमलता और मधुरतापूर्ण प्रेम का वर्तन करना, जिसमें उनके अन्तःकरण में प्रसन्नता हो; मीठी बोली बोलना; बिना कारण किसी के दिल को चोट लगे अथवा किसी को अपमानित गुजरे, ऐसी चेष्टा न करना—यह मृदुता का वर्तन है, ऐसी प्रकृति के पुरुष इस प्रकार मधुरता का वर्तन किया करते हैं। परन्तु आसुरी प्रकृति के क्रूर एवं दुष्ट लोगों से अपरोक्ष मधुरता का वर्तन करने से उनकी क्रूरता तथा दुष्टता बढ़ती है, अतः ऐसे लोगों के साथ ऐसी प्रकृति के पुरुष मृदुता का वर्तन नहीं करते।

लज्जा

अपने कर्तव्य के विरुद्ध, अनुचित और बुरे काम करने में श्रान्ति रखना मर्जी लज्जा है। ऐसी प्रकृति के पुरुष इस प्रकार की लज्जा से कोमिल होते हैं। परन्तु अपने

दर्प

अपनी वाति, कुत्र, मर्षादा, पद, प्रतिष्ठा, धन, परिवार, सत्ता, ऐश्वर्य, बल, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, धर्म, तप, रूप, यौवन आदि शरीर की उपाधियों का निम्ना घमण्ड करके दूसरों का अपमान एवं तिरस्कार करना, तथा दूसरों को तुच्छ अथवा नीच समझ कर दवाना, और सबकी अवहेलना करना—यह दर्प अथवा घमण्ड है। आसुरी-राक्षसी प्रकृति के लोग इस प्रकार घमण्डी होते हैं। इस तरह दूसरों को तुच्छ समझने वाले घमण्डी लोग स्वयं तुच्छ होते हैं। परन्तु आसुरी-राक्षसी प्रकृति के घमण्डी लोगों के साथ व्यवहार करने में उनसे भी अधिक घमण्ड का दिखाव करके उनके घमण्ड को चूर करना; तुच्छ सांसारिक सुखों के लिए रजोगुणी-तमोगुणी पुरुषों के सामने दीनता न करने का आत्म-गौरव रखना; स्वावलम्बी होना तथा अपनी परिस्थिति में मस्त रहना; किसी से दबकर या डरकर अपने कर्तव्य-कर्म से न हटना—यह घमण्ड का सदुपयोग है। दैवी प्रकृति के भेद्योगी पुरुष समाज की सुव्यवस्था के लिए यथावसर इसका उपयोग करते हैं। परन्तु उनका वह घमण्ड का वर्ताव केवल दिखाव मात्र होता है; साधारण लोगों से वे कभी घमण्ड का वर्ताव नहीं करने, और उनके अन्तःकरण वस्तुतः घमण्ड से दूषित नहीं होते।

पारुष्य (कृत्वापन, कठोरता)

लोगों के साथ वर्ताव करने में रूखाई, कठोरता अथवा अकड़न का भाव रखना तथा फेंके हुए रहना; मुँह से रुखे, कठोर एवं कर्कश वचन बोलना—यह पारुष्य है, और आसुरी प्रकृति के लोगों का एक लक्षण है। परन्तु यहाँ आसुरी प्रकृति के लोगों की रूखाई और अकड़न मिटाने के लिए उनके साथ इसी प्रकार का वर्ताव करना आवश्यक एवं उचित होता है; अतः उनके साथ वर्ताव करने में दैवी प्रकृति के सज्जन पुरुष भी ठक पारुष्य का दिखाव यथावसर किया करते हैं।

×

×

×

द्वां भूतसर्गौ लोकेऽन्मिद्वैव आसुर एव च ।

वैवो विस्मरन्तः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥ ६ ॥

प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विद्वान्मुग ।

न शीघ्रं नापि चात्रागे न न्यत्र नेषु विद्यते ॥ ७ ॥

अन्मन्यमप्रतिष्ठं ने जगदादुर्गताभ्वगम्

अपरम्परान्भूतं किमन्यत्कामहेतुकम् ॥ ८ ॥

जो लोग पूर्वजन्म की बुरी वासनाओं को लेकर यहाँ जन्मते हैं, उनके शरीर आसुरी प्रकृति के होते हैं। उनमें साधारणतया व्यक्तिव का अहंकार बहुत बढ़ा हुआ और अत्यन्त बढ़ होता है, जिसके कारण वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों ही में आसक्त रहते हैं। वे लोग दूसरों से दुषक अपने व्यक्तिव के अहंकार से और व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि के लिए, दम्भ, दुर्प, अभिमान, कठोरता एवं क्रोध आदि से दूसरों को हाने, दबाते और कष्ट देने रहते हैं। यद्यपि साधारणतया यह दम्भ, दुर्प आदि के दुष्ट भाव आसुरी प्रकृति के लोगों में ही होते हैं, परन्तु कभी-कभी लोक-हित के निमित्त, ऐसे आसुरी प्रकृति के लोगों को दवाने के लिए, इन्हीं भावों का उपयोग करना अज्ञाचार होता है, और देवी प्रकृति के लोगों को भी इनका उपयोग करना आवश्यक होता है। इसलिए इस विषय का भी विशेष रूप से स्पष्टीकरण आगे किया जाता है।

दम्भ

बुद्ध-कण्ठ करके लोगों को धोखा देना, मन में कुछ हो और ऊपर से कुछ और ही बताकर किसीको ठगना, जो गुण अपने में न हों, उनके होने की बातें हाँक कर, तथा भीतर से मलिन, पापाचारी अथवा वस्तुतः धनहीन होते हुए भी ऊपर से पवित्र, धर्मात्मा अथवा धनवान होने का ढोंग करके लोगों को भुलाना देना और अपना कलुषित स्वार्थ साधना—यह दम्भ है; और यह आसुरी प्रकृति के पुत्रों का प्रधान लक्षण है। ऐसे दम्भ अथवा धासवद से दूसरों का तथा स्वयं दम्भ करने वाले का भी अनिष्ट होता है। परन्तु दुष्ट, दुराचारी, आसुरी-राक्षसी प्रकृति के लोगों के अन्धाचारों से जनता को बचाने के लिए, और विशेष करके अपनी तथा अपने संरक्षक में आये दुष्टों की रक्षा करने के लिए उन दुष्टों से बुद्ध-कण्ठ का व्यवहार करना, तथा दम्भ से उनको भुलाना देना आवश्यक एवं व्याप-संगत होता है। भगवान् ने स्वर्ग १० के अष्टाध्याय में “धूर्तं बुद्धवतामसिम्” कह कर यह स्पष्ट कर दिया है कि बुद्ध करने वालों को बुद्ध से ही जीतने के लिए सबसे बढ़ा बुद्ध गुण भी “मै” परमेश्वर ही हैं। इस प्रकार बुद्ध का उपयोग देवी प्रकृति के सज्जन भी किया करते हैं, परन्तु यह बुद्ध किसी विशेष व्यक्ति को हानि पहुँचाने की नीयत से प्रयत्न हेतु-भाव में नहीं किया जाता किन्तु लोगों के तथा स्वयं बुद्ध करने वालों के हित का लक्ष्य में रखते हुए ज्ञान की सुधवस्था के लिए किया जाता है। कभी-कभी मनो और वाक्का का हानि से बचाने के लिए बुद्ध करना आवश्यक होता है। जैसा कि मन्त्रों का इस्तेमाल से बचाने तथा बुरा भावों को हानि के लिए इनका उपयोग तथा नष्ट नाश तथा वाक्का को जीवित देने के लिए सिद्धाई दिव्यता आदि यह बुद्ध का अनुपयोग यह अज्ञाचार है।

दर्प

अपनी छात्रि, कुत्र, नपांदा, पद, प्रतिष्ठा, धन, परिवार, मत्ता, देवदत्त, बल, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, धर्म, मर, स्त्र, यौवन आदि शरीर की वस्तुधियों का निष्कासन करके दूसरों का अपमान एवं तिरस्कार करना, तथा दूसरों की मुख्य अपवा मीच मनन कर देना, और सबको अवहेलना करना—यह दर्प अथवा घनरट है। आमुरी-भावसी प्रकृति के लोग इस प्रकार घनरटी होते हैं। इस तरह दूसरों की मुख्य मननने वाले घनरटी लोग स्वयं मुख्य होते हैं। परन्तु आमुरी-भावसी प्रकृति के घनरटी लोगों के साथ व्यवहार करने में उनके भी अधिक घनरट का दिखाव करके उनके घनरट को दूर करना। मुख्य सांसारिक सुखों के विरुद्ध रमोदुल्लसनीय पुररों के सामने दीवता न करने का अटन-गौरव रखना; स्वावज्ज्मी होना तथा अपनी परिस्थिति में मस्त रहना; किसी से दूर या उरकर अपने कर्त्तव्य-कर्म से न हटना—यह घनरट का सदुपयोग है। दैवी प्रकृति के भेष्ट-चारी पुरर समाज की मुख्यवस्था के विरुद्ध अपावनर इसका उपयोग करते हैं। परन्तु उनका वह घनरट का वतांर केवल दिखाव मात्र होता है; साधारण लोगों से वे कभी घनरट का वतांर नहीं करने, और उनके अन्तःकरण वस्तुतः घनरट से दूषित नहीं होते।

पारण्य (अस्वाभन. कटांगना)

लोगों के साथ वतांर करने में रगार्ह, कटोरता अथवा अहदन का मज रखना तथा ऐसे हुए रहना; दुई से स्त्रने, कटोर एवं कटोर बचन बोलना—यह पारण्य है, और आमुरी प्रकृति के लोगों का एक लक्षण है। परन्तु उन्हीं आमुरी प्रकृति के लोगों की रगार्ह और अहदन मिटाने के लिए उनके साथ इसी प्रकार का वतांर करना आवश्यक एवं उचित होता है। अतः उनके साथ वतांर करने में दैवी प्रकृति के मजब पुरर भी उक्त पारण्य का दिखाव अपावनर दिया करते हैं।

ह्रीं नूनसगीं तांकेन्मिन्तैव आमुग एव न
दैवी विन्तगः प्रोक्त आमुग पाथ मे भूतः ॥ ३ ॥

प्रवृत्ति न निवृत्ति न उत न विद्वान्मुग
न गान् नमि वानने न मज नेपु विद्वने . ॥ ३ ॥

अमन्त्रमन्त्रिन् ने अमन्त्रमन्त्रिन्
अमन्त्रमन्त्रिन् किमन्त्रमन्त्रिन् = ॥

जो लोग पूर्वजन्म की बुरी वामनाओं को लेकर यहाँ जन्मने हैं, उनके छतोर आसुरी प्रकृति के होते हैं। उनमें साधारणतया व्यक्तित्व का अहंकार बहुत बड़ा हुआ और अत्यन्त बढ़ जाता है, जिसके कारण वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों ही में आसक्त रहते हैं। वे लोग दूसरों से पूछ-छूट अपने व्यक्तित्व के अहंकार से और व्यक्तिगत स्वार्थों की मिद्धि के लिए, दम्भ, दर्प, अभिमान, कठोरता एवं श्रेष्ठ आदि से दूसरों को छगते, दबाते और कष्ट देने रहते हैं। यद्यपि साधारणतया यह दम्भ, दर्प आदि के दुष्ट भाव आसुरी प्रकृति के लोगों में ही होते हैं, परन्तु कभी-कभी लोक-हित के निमित्त, ऐसे आसुरी प्रकृति के लोगों को दवाने के लिए, इन्हीं भावों का उपयोग करना भेदाचार होता है, और दैवी प्रकृति के लोगों को भी इनका उपयोग करना आवश्यक होता है। इसलिये हम विषय का भी विशेष रूप से स्पष्टीकरण आगे किया जाता है।

दम्भ

सुख-कष्ट करके लोगों को घोसा देना, मन में कुछ हो और ऊपर से कुछ और ही बटाकर किसीको छगना, जो गुण अपने में न हों, उनके होने की चीजें हाँक कर, तथा भीतर से मलिन, पापाचारी अथवा वस्तुतः अनर्हीन होते हुए भी ऊपर से पवित्र, धर्मात्मा अथवा धनवान होने का दाँव करके लोगों को भुलावा देना और अपना कलुषित स्वार्थ साधना—यह दम्भ है; और यह आसुरी प्रकृति के पुत्रों का प्रधान लक्षण है। ऐसे दम्भ अथवा पासक से दूसरों का तथा स्वयं दम्भ करने वाले का भी भ्रमिष्ट होता है। परन्तु दुष्ट, दुराचारी, आसुरी-राक्षसी प्रकृति के लोगों के अन्धाचारों से जनता को बचाने के लिए, और विरोध करके अपनी तथा अपने संरक्षक में आये दुष्टों की रक्षा करने के लिए उन दुष्टों से सुख-कष्ट का व्यवहार करना, तथा दम्भ से उनको भुलावा देना आवश्यक एवं स्वाभाविक होता है। भगवान् ने स्वयं १० वें अध्याय में “धृतं सुखधतामसि” कह कर यह स्पष्ट कर दिया है कि सुख करने वालों को सुख से ही जीतने के लिए सबसे बड़ा सुख तुझा भी “मै” परमेस्वर ही हैं। इस प्रकार सुख का उपयोग दैवी प्रकृति के समान भी किया करते हैं; परन्तु यह सुख किसी निर्वोष व्यक्ति को हानि पहुँचाने की नीयत से अथवा द्वेष-भाव से नहीं किया जाता; किन्तु लोगों के तथा स्वयं सुख करने वालों के हित को अर्थ में रखते हुए भगवान् की सुम्बवस्था के लिए किया जाता है। कभी-कभी मूर्खों और बासकों को हानि से बचाने के लिए सुख करना आवश्यक होता है—जैसे कि मूर्खों को कृमार्ग से बचाने तथा बुरी आदतों सुवाने के लिए उनको आखण्ड भुलावा देना, तथा बासकों को चौपटि देने के लिए मिठाई दिवाना, आदि—यह सुख का अनुपयोग एवं भेदाचार है।

दर्प

अपनी छाति, कुब, मण्डा, पद, प्रतिष्ठा, धन, परिवार, सत्ता, देवदेव, बल, विद्या, उद्वि, शान, धर्म, वर, रूप, सौन्दर्य आदि शरीर की उपाधियों का निष्पा घनरट करके दूसरों का अपमान एवं तिरस्कार करना, तथा दूसरों को दुष्प्य अपवा नीच समझ कर दबावा, और सबको अवहेलना करना—यह दर्प अथवा घनरट है। आमुरी-राक्षसी प्रकृति के लोग इस प्रकार घनरटी होते हैं। इस तरह दूसरों को दुष्प्य समझने वाले घनरटी लोग सर्व दुष्प्य होते हैं। परन्तु आमुरी-राक्षसी प्रकृति के घनरटी लोगों के साथ व्यवहार करने में उनसे भी अधिक घनरट का दिखाव करके उनके घनरट को बुर करना; दुष्प्य सांसारिक सुखों के बिन्दु खोलेपान-उन्मोचनीय पुरणों के मानने दीवडा न करने का आत्म-गौरव रखना; स्वावजम्बी होना तथा अपनी प्रतिस्ति में मस्त रहना; किसी से डरकर या डरकर अपने कर्म्म-कर्म से न हटना— यह घनरट का सदुपयोग है। ईश्वरी प्रकृति के भेदाधारी पुरण सम्राट की सुम्बवस्था के बिन्दु पदाधनर इसका उपयोग करते हैं। परन्तु उनका यह घनरट का बर्ताव केवल दिखाव मात्र होता है; साधारण लोगों से वे कभी घनरट का बर्ताव नहीं करने, और उनके अन्तःकरण बलुका घनरट से दूषित नहीं होते।

परुष्य (कत्तारन, कटोरना)

लोगों के साथ बर्ताव करने में खारू, कटोरता अथवा अकृद्व का भाव रखना तथा ऐसे हुए रहना; मुँह से ल्ये, कटोर एवं कर्कश व्यव बोझना—यह परुष्य है, और आमुरी प्रकृति के लोगों का एक लक्ष्य है। परन्तु उन्हीं आमुरी प्रकृति के लोगों की खारू और अकृद्व निग्रह के बिन्दु उनके साथ इसी प्रकार का बर्ताव करना आवश्यक एवं उचित होता है; यत्र उनके साथ बर्ताव करने में ईश्वरी प्रकृति के मकर पुरण भी उक्त शस्त्र का दिखाव व्यवहार विद्या करते हैं।

X

X

X

श्री भूतलगी लोकेयस्मिन्दैव आमुर् एव च ।

दैवो विम्लरः श्रोत आमुर् पार्थ मे श्रुतु ॥ ६ ॥

प्रवृत्ति च निवृत्ति च अत्र २ विदुगमुग ।

न शक्ति नति वाचाने न मन्त्र मेयु विद्यने ॥ ३ ॥

समन्वयप्रतिष्ठ ने उगडाहृगनीश्वरम्

अपन्पनभूत किमन्यन्कामहेतुकम् ॥ ४ ॥

नहीं करने, किन्तु जिन चेष्टाओं से उनको अपने प्रपञ्च के भौतिक सुखों की प्राप्ति होने का निश्चय होता है, उन्हें ही करते हैं। उनका अन्तःकरण दाम, दर्श, काम, मोघ, मोम, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकारों से मग्न प्रसिद्ध रहने के कारण मज्जित रहता है, एवं उनका शरीर तथा रहन-सहन अत्यन्त मैत्रा-कुचैत्रा रहता है, एवं सम्पत्ता और शिष्टता के आचरणों से वे सर्वथा शून्य होते हैं, क्योंकि देह-अभिमान, स्वाधैरता, ऐंठन, कठोरता एवं उग्रहृत्तन उनमें बूट-भूटकर भरे हुए रहते हैं, और मूढ बोलने तथा मूढ़ व्यवहार करने में वे कुशल होते हैं—मरण के महाशय को वे कुछ समझते ही नहीं (७)। वे कहते हैं कि अग्न्य अमरत्व, आधार-रहित और बिना ईश्वर का है; काम-वासना के कारण नर और माया के संयोग से उत्पन्न होता है इसके सिवाय दूसरा अस्तित्व हेतु इसका क्या हो सकता है? तत्पश्चात् यह कि आधुनी प्रकृति के वास्तविक लोग केवल प्रपञ्च-वादी होते हैं; अस्तित्व आत्मा अथवा परमात्मा को वे नहीं मानते। उनके मनु में न कोई आत्मा है, न कोई ईश्वर, न कोई पुण्य है, न पाप; आत्मा, ईश्वर, परलोक एवं पुण्य-पाप का अस्तित्व सब अज्ञानों की कृति है, जो कुछ है वह (भौतिक) स्पष्ट अग्न्य ही है। शरीरों के जन्म से पहले कुछ भी नहीं होता और मरने के बाद कुछ शेष नहीं रहता; काम-वासना से प्रेरित नर और माया के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और मरने पर उसकी समाप्ति हो जाती है; इस तरह अग्न्य का प्रवाह आप ही चञ्चल रहता है। इसके सिवाय इसका कोई अस्तित्व अथवा मूल्य कारण नहीं है, और न कोई इसका अस्तित्व अथवा मूल्य आधार ही है। इसलिये स्पष्ट शरीरों के प्रपञ्च के भौतिक सुखों के साधन जिन तरह भी सब सकें, उसी तरह करते रहना चाहिए, इसके सिवाय और कुछ भी कर्तव्य नहीं है। माने-पीने, विषय भोगने एवं ऐश्वर्य-आराम करने के सिवाय किसी अस्तित्व अथवा मूल्य विषय पर विचार करने की उनके नाजदीक कोई आवश्यकता नहीं रहती (८)। इस दृष्टि का अर्थव्यवस्था किये हुए (९) उग्र कर्म करने वाले तथा (मनका) अहित धानी बुरा करने वाले, विवेकहीन, मूल्य भोग अग्न्य का सब करने के लिये ही होते हैं। तत्पश्चात् यह कि इस तरह स्पष्ट शरीर और इसके विषय-भोगों ही को सब-कुछ मानने, तथा स्पष्ट शरीर ही में आत्मनिष्ठ रहने वाले प्रपञ्च-वादी वास्तविक भोगों को अन्धविश्वास एवं अज्ञान के बुरे का कुछ भी विवेक नहीं होता; अतः वे अपने शारीरिक सुखों और विषय भोगों के लिये चोरी, चक्रेनी, दागी, मूढ-मनोद, प्रचरदानी, बूढ़, कष्ट, पापप्रद आदि अत्यन्त उग्र कर्म करके लोगों पर नुकसान करने हैं। वे लोग समाज में दण्डवत्ता उत्पन्न करने और प्रवृत्ति को पापा दण्ड के ही कारण होने, इसका विचार इनके किसी भी प्रकार की अन्धता नहीं रहती (१०)।

आसुरी प्रकृति के नास्तिक लोगों का वर्णन तीन श्लोकों में करके अथ आसुरी प्रकृति के आस्तिक लोगों का वर्णन करते हैं, जो प्रत्यक्ष के दृष्टिगोचर विषयों के अतिरिक्त परोक्ष के सुखों तथा अदृष्ट विषयों में भी अन्ध-विरवास रखते हैं।

कभी समाप्त न होने वाली कामनाओं के आर्षीन होकर दंभ, अभिमान और मद में प्रसक्त हुए (आसुरी प्रकृति के लोग) मूढ़ता से कृत्री भावनाओं का आसरा लेकर (अन्ध-विरवास से) अपवित्र प्रतों में प्रवृत्त होते हैं। तात्पर्य यह कि आसुरी प्रकृति के आस्तिक लोग दृढलौकिक दृष्ट अथवा प्रत्यक्ष के तथा पारलौकिक अदृष्ट अथवा परोक्ष के सांसारिक सुखों, एवं धन, मान, कुटुम्ब-परिवार आदि की अनन्त प्रकार की कामनाओं में दिन-रात डलके रहते हैं; और कामनाएँ लगातार एक के बाद दूसरी नित-नयी उत्पन्न होती रहती हैं, इसलिए उनकी कभी पूर्ति नहीं होती। उन कामनाओं की सिद्धि के लिए वे लोग मिथ्या विरवासों के आधार पर नाना प्रकार के मलिन कर्मकाण्डों में लगे रहते हैं; धर्मान् मारण, मोहन, बलीकरण, उघाटन आदि के मेल मन्त्र साधने, देवी-देवताओं के नाम पर पशुओं की बलि देने, रात के समय दमशान आदि अपवित्र स्थानों में जाकर भैरव, योगिनी एवं भूत-प्रेतादि को जगाने का होंग करके मेल मन्त्रों को जपने, उनके नाम पर अपवित्र एवं मादक खान-पान करने, तथा अरकील धंगों की पूजा करके खानि उत्पन्न करने वाली विद्याएँ करने में लगे रहते हैं; अथवा तामसी तप से शरीर को कुरा करते हैं; और भय, क्रोध आदि बटाकर एवं महाना-धोना आदि बंद करके मेल-कुचैले रहते हैं। इस प्रकार अत्यन्त मलिन एवं पापकर्म करते हुए भी वे बड़े पवित्र एवं धर्मात्मा होने का होंग करते हैं, और चौके-पूहे आदि की पुष्पाहुत का-बहा पावयह करते हैं, अपनी पवित्रता, धार्मिकता एवं बुद्धीनता का बहुत अभिमान करने हैं, और उस मद में प्र हुए दूसरों का अपमान और तिरस्कार करते हैं (१०)। जन्मभर बनी रहने वाली अनन्त प्रकार की विन्नाओं में प्रसिक्त हुए, “विषय-भोग ही सब-कुछ है” इस निरवयव में उन्ही में दिन-रात लगे रहने वाले, आराधनों के संस्कारों सम्बन्धों में लगे हुए, काम-बोध-विराग (वे काम भोग) विषय-भोगों की पूर्ति के निमित्त कष्टाद्य से धन-संपन्न की चेष्टाएँ करने रहते हैं। तात्पर्य यह कि वे काम भोग विषय-भोगों की ही सब-कुछ मानते हैं इसलिए इस जन्म में विषय-भोगों की प्राप्ति और उन्हीं का ही विषय तथा परलोक में स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति के लिए जन्म-मरण चक्र-चाल में लगे रहते हैं कि विषय-भोगों का जन्म नहीं होता विषय-भोगों का जन्म तब ही तब होता है जहाँ जहाँ वे हैं। इस कारण वे ही जन्म-मरण चक्र-चाल में लगे रहते हैं। इस कारण वे ही जन्म-मरण चक्र-चाल में लगे रहते हैं।

[illegible]

तिरस्कार करते हैं। तथा उनके पास थोड़ा या बहुत जो कुछ धन आदि होता है, और उस धन आदि के कारण लोगों में जो प्रतिष्ठा होती है—उसके नशे में मतवाले होकर दूसरे लोगों को मृग्य समझने हैं। संसार में धर्मात्मा कहलाने के लिए वे लोग यज्ञों के आदम्यर करते हैं; परन्तु वे यज्ञ नाममात्र के होते हैं, न तो उनमें उनकी श्रद्धा होती है और न शास्त्र की विधि ही (१७)। यह द्वार, यज्ञ, धनयज्ञ, काम और क्रोध से भरे हुए, दूसरों में दोष देखने वाले (वे) ईर्ष्यालु लोग, अपने तथा दूसरों के शरीरों में रहने वाले मुक्त (परमात्मा) से द्वेष करते हैं। तात्पर्य यह कि दूसरों से श्रेष्ठ अपने व्यक्तित्व के दर्शनकार, बह्यजन, कुलीनता, धार्मिकता, विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता एवं शारीरिक बल आदि के धनयज्ञ में पूर, तथा नाना प्रकार की कामनाओं से उत्पन्न होने वाले क्रोध से भरे हुए, वे आसुरी प्रकृति के लोग सदा अपनी बढ़ाई करने तथा दूसरों के दोष निकालने में तत्पर रहते हैं, तथा वे दूसरों से ईर्ष्या-द्वेष करते रहते हैं; और परमात्मा सबमें व्यापक है, इसलिए वह द्वेष सबके आत्मा = परमात्मा के साथ ही होता है (१८)। उन द्वेष करने वाले दुष्ट, पातकी, अधम पुरुषों को “मै” संसार में सदा आसुरी योनियों में ही पटकता है। तात्पर्य यह कि सबके साथ द्वेष करने वाले उन दुष्ट प्रकृति के नीच पापियों को “मै” सदाका आत्मा = परमात्मा उनके पापाचार के फलस्वरूप विही, कुत्ते, सिंह, व्याघ्र, सर्प, शूकर, गीध, बाघ, चील आदि हिंसक पशु-पक्षियों की पापयोनियों में गिराता है (१९)। हे कौन्तेय ! वे मूढ़ लोग जन्म-जन्म में उन आसुरी योनियों को प्राप्त होते हुए मुझे न पाकर उत्तरोत्तर नीचे ही गिरते रहते हैं। तात्पर्य यह कि उन पापयोनियों को भुगतते हुए वे मूर्ख लोग उत्तरोत्तर अधोगति ही की तरफ लुढ़कते रहते हैं; उन्हें कभी अपने सच्चिदानन्द-स्वरूप परमात्म-भाव के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती (२०)।

त्रिविधं तरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

शमः शोधस्तथा लोभस्तस्मादेतन्मयं व्यजेत् ॥ २१ ॥

उन्मैधिमुक्तं कौन्तेय तमोद्वारैर्गन्धिभिर्नरः ।

शङ्खज्वालात्मन ध्वजस्तनो यानि पद्म गतिम् ॥ २२ ॥

न शङ्खविश्रुतस्त्य वर्तते कामकायत

न न शिखिर्नवाग्ने न न मुन्य न पद्म गतिम् ॥ २३ ॥

तस्मान्महात्म्य प्रमाण ने वायुकिदव्यवस्थितो ।

माया शङ्खविश्रुतौक कम कनुमिहाराम् ॥

अर्थ—काम, क्रोध और लोभ (ये) तीन प्रकार के नरक के दरवाजे बुद्धि का नाश करने वाले हैं; इसलिए इन तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौन्सेय ! इन तीन अन्धकारमय दरवाजों से मुक्त होकर, (जो) मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, वो उससे (वह) परम गति को जाता है। तात्पर्य यह कि काम, क्रोध और लोभ मनुष्य को अधोगति-रूप नरक में खे जाने वाले हैं, इसलिए इनकी आधीनता से छुटना चाहिए; जो इनके आधीन नहीं होते, वे ही कल्याण-कारक आचरण करके परम वद को पहुँच जाते हैं, अर्थात् परमात्म-स्वरूप हो जाते हैं (२१-२२)। जो शास्त्रों की विधि को छोड़ कर मनमानी करता है उसको न सिद्धि अर्थात् किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त होती है, न सुख और न परम गति ही। इसलिए कार्य और अकार्य को व्यवस्था के विषय में, अर्थात् कौनसा कर्म करना चाहिए और कौनसा नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए तुम्हें शास्त्रों को प्रमाण मानना चाहिए; शास्त्रों में जो विधान किया हुआ है, उन्हे समझ कर तुम्हें इस संसार में कर्म करना चाहिए। तात्पर्य यह कि जो लोग पहले के दो राज्यों में बड़े हुए काम, क्रोध और लोभ के बश होकर अनेक प्रतिपादक सन्-शास्त्रों में वर्णित वर्ण-व्यवस्थानुसार अपने-अपने कर्तव्य-कर्म छोड़-संग्रह के लिए नहीं करते, किन्तु उनके विरुद्ध प्रयुक्त के भाव से अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए, लोगों को हानि पहुँचाने और दुःख देने वाली मनमानी चेष्टाएँ करते हैं, वे अपनी उन्नति नहीं कर सकते; न उनको सच्ची सुख-शान्ति मिलती है और न उन्हें कल्याण की प्राप्ति ही होती है। इसलिए अनेकान् अर्जुन को सचेत करके सबको उपदेश देने हैं कि परमात्मा की एकता एवं सर्व-व्यापकता के सब्से शाव के आधार पर अपने-अपने शरीर की योग्यता के कर्तव्य-कर्म की व्यवस्था बाँधने वाले जो अभेद-प्रतिपादक सार्वत्रिक सन्-शास्त्र हैं—जैसे ज्ञानकाव्यशास्त्र वेद, उपनिषद् एवं गीता आदि—ये ही कर्तव्य-कर्तव्य के विषय में वचार्थ प्रमाण हैं; अतः उन सन् शास्त्रों के वचार्थ तात्पर्य को, और

ॐ यहाँ "शास्त्र" शब्द का अभिप्राय आत्मा अथवा परमात्मा की एकता एवं सर्व-व्यापकता के अभेद-प्रतिपादक उपरोक्त सार्वत्रिक शास्त्रों से ही है, क्योंकि गीता में सर्वत्र सबकी एकता के आधार पर सार्वत्रिक व्यवहार करने ही का विधान है। पन्द्रहवें अध्याय के अन्तिम श्लोक में अभेद प्रतिपादक उपदेश को ही शास्त्र कहा है, और तेरावव अध्याय के चौथे श्लोक में भी हमें ही का उपदेश दिया है भेद-वाद के सामप्रदायिक शास्त्रों का ना अनेक व्यवस्था पर स्पष्ट कहा है, इसलिए यहाँ पर भेद-वाद के शास्त्रों के विधान का अस्वीकार मानना पूर्णतः के सामप्रदायिक के विरुद्ध पक्ष है। कारण यह कि अनेक प्रतिपादक शास्त्रों का विधान ही वहाँ अभिप्रेत है

कई आधुनी प्रकृति के—हम बात को भगवान् ने हम वर्णन के आरम्भ ही रूप रूप में कर दिया है। इसलिए हम वर्णन पर हमको संशयना में विचार करने चाहिए, और हममें जो वैसी एवं आधुनी आचरण कर रहे हैं, और जो आचरण कर रहे हैं, उनका मित्रान करके देखना चाहिए कि हमारे आचरण केमे हैं? क्या वे धर्मों के-तो तो नहीं हैं?

यदि हम धर्म के पूर्वों के वर्णन और उनकी उच्चत अवस्था के प्रतिमान उनकी के लिए जोर कर अपनी वर्तमान दशा पर कुछ प्रकाश करने से गर्माना-ए विचार करें तो आचरण के साथ हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि वर्तमान समय हम लोगों के अधिकार आचरण उपरोक्त वर्णन के अनुसार राज्यों एवं धर्मों के हो रहे हैं। सबसे उनकी कहते हैं जो कि धर्मों को रक्षा-रक्षा कर साते हैं। वर्तमान समय में हम लोगों में से जो गुरु, पुरोहित आचार्य, साधु, महन्त, पण्डित, दुबारी धर्म का व्यवस्था करने वाले लोग हैं धर्मों को धर्म के डेढ़ार हैं, और जो राज्य-शासन के अधिकारी—सरकारी अफसर, राजे-महाराजे, आगौरदार, मोहदेदार आदि मताधार धर्मों को राज्य-शासन के डेढ़ार हैं, तथा जो बड़े बड़े जगन्नाथीय एवं कोषाधीन श्रीमन्त लोग हैं धानी जो धर्म के डेढ़ार हैं, एवं जो अलग-अलग जातिधर्मों के धर्म हैं धानी जो समाज के डेढ़ार हैं, उनके आचरणों की तरह यदि हाल में तो उन अधिकतर के ही जगत्त पावे जाते हैं। उन लोगों में से अधिकतर को इस बात का ज्ञान भी नहीं रहा है कि हमारा लक्ष्य कर्तव्य क्या है? हमारे अलग-अलग कार्य-विभाग की आनुवंशिक-व्यवस्था किस उद्देश्य से बनाई गई थी, और हम उन व्यवस्था का क्यावन्ता धारण करते हैं कि नहीं? और उनमें यह विचारने को योग्य भी नहीं रही कि जो आचरण हम इस समय कर रहे हैं वे उचित हैं वा अनुचित? समाज की सुव्यवस्था एवं सुख-शान्ति पर अब आचरणों का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पारस्परिक सेवा करने का जो हमारा मुख्य कर्तव्य है, उसे हम पूरा करते हैं कि नहीं?

अधिकतर धर्म के डेढ़ार लोगों का प्रधान लक्ष्य, जिस तरह हो सके, आचरण बनना से धर्म पुँडना और अपनी सेवा करवाना मात्र रह गया है, और उसके प्रत्युपकार में उसे अज्ञानान्धकार में अपने आधीन रख कर पुरुषार्थ-हीन एवं स्वतन्त्र विचार करने के अयोग्य बनाये रखना हो है। जनता कभी इनके चपुल से बाहर न निकल पाय, इसलिए वे लोग अपने मनमानी भेद-वाद के शब्द भोज लोग को सुनाया करते हैं, जिनमें इकनरज अपने स्वार्थ का ध्यान होता है। अदालत लोग

में भी इनका यही प्रयोगन होता है कि ईश्वर और जर्म के नाम पर सब स्वार्थ त्याग जाय । इनका दावा है कि इनको धनार्थ पदार्थ देने में और इनकी सेवा-गुप्तता एवं पूजा करने में वे सब ईश्वर को पहुँचानी हैं, जिसमें ईश्वर प्रसन्न होकर उनके पाप क्षमा कर देता है, धन-धाम्य-पुत्रादि सुखों की सारी सामग्रियाँ देता है, शत्रुओं पर विजय कराता है और मरने के बाद स्वर्ग और मोक्ष भी देता है, इस तरह भोजी-भाजो जनता को मिलाया विधाय दिखाकर वे लोग डगते हैं । ये लोग ईश्वर के भी डेढ़ेदार बन जाते हैं—डेढ़ेदार ही नहीं किन्तु स्वयं ईश्वर के प्रतिनिधि होने का भी दावा करने हैं । ये लोग परलोक के डेढ़ेदार बनकर, पारलौकिक सुख और स्वर्ग आदि की प्राप्ति करवाने का भी ठेका लेते हैं, और अज्ञानु लोगों को यह भुजावा देकर कि यहाँ जो कुछ इनको दिया जाता है, उसमें कई गुना अधिक परलोक में मिलता है, उनसे बहुत-सा धन-माल एवं अपने उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु दान के रूप में लेते हैं, परन्तु ये लोग खुद परलोक को नहीं मानते—यदि मानते तो परलोक में देने के लिए इतना कर्जा अपने सिर पर नहीं उठाते । भगवान् ने आसुरी सभ्यता का जो सबसे पहला लक्षण द्धम अथवा पातक्य कहा है, सो इसमें बड़ा पातक्य और बड़ा हो सकता है ! इनका सबसे बड़ा धनार्थ तो यह है कि ये लोग अज्ञानु शिष्यों और सेवकों के विवेक-करी भीतरी नेत्र कोढ़ देने हैं जिसमें वे सत्पासाय का विचार करने योग्य भी नहीं रहने, और अपने सकिशान्द-स्वरूप के अज्ञान-अन्धकार में रह कर सदा परावलयी एवं बाना प्रकार के बन्धनों से लकड़े रहने हैं, जिसमें उनकी आत्मा भी की हत्या होती है । धर्मभीरु लोगों को यमाधान से लेकर मरने के बाद भी बहुत काल तक अपने बन्धनों से बाँधे रखने के लिए इन्होंने इतने जास पैसा रने हैं कि वे इनमें किसी भी प्रकार छुटकारा नहीं पा सकते, और संसार का कोई कार्य भी इनके बिना अथवा इनकी आज्ञा के बिना सम्पादित नहीं कर सकते ।

जो राज्य-दास्य के डेढ़ेदार है, उसमें भी अधिकांश लोगों के आचरण राक्षसी एवं आसुरीय के हैं । किसान लोग कहीं गरमी और दारुण शीत में साजभर तक धीर परिधम करके जिस फसल को तैयार करने हैं, उसमें से अधिकांश वे लोग अनेक प्रकार के करों (टैक्सों) के रूप में उनसे छीन लेते हैं, और उम बेघारों के पास बहुत ही थोड़ा बचता है, अतः उन्हें बाल-बच्चों सहित आधे पेट भूने रह कर ही जीवन व्यतीत करना पड़ता है । राजा चाहे किननी ही भूखों मरे, कलहान, गुहहान होकर अनुग्रहों की दारुणता से लकड़ी रहे, उसमें इन लोगों के मन में कलहा अर्थात् दया अत्यन्त नहीं होती—य लोग तो राजा को कर वसूल करके अपने शराब, कवाब, रॉयटियों से बाब-मान एवं पेशे-अराम तथा शिफार आदि में मस्त रहने हैं । ग्रामीण जनता

पर छोटे-बड़े धोहदेदारों एवं राज्य-कर्मचारियों के अत्याचार अत्यन्त ही भयंकर होते हैं; किसी राज्य-कर्मचारी का आगमन (दौरा) ग्रामवासियों को दमराज के आगमन-सा अनुभव होता है—न प्रजा के धन की कुशल होती है, न मान की, न शरीर की और न स्त्रियों के सतीत्य की ही। इनके अपने अत्याचारों के अतिरिक्त दूसरे धनी लोग भी अपने धन के जोर से इनसे बाहे जैसे अत्याचार करवा सकते हैं। न्याय-विभाग केवल धनवानों के लिए है। न्याय प्राप्त करने के लिए कोर्ट-फीस के अतिरिक्त वकीलों और बॉसिलियों की फीस इतनी भारी होती है कि साधारण लोगों की तो न्यायालयों तक पहुँच होना ही अत्यन्त कठिन होता है, क्योंकि वकील-बॉसिलियों के बिना किसी की भी सुनवाई नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त न्याय प्राप्त करने के लिए दूसरे इतने खर्च—प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में लगते हैं कि बिनका कोई हिसाब नहीं। तात्पर्य यह कि शरीरों के लिए न्याय की प्राप्ति असंभव-सी है।

धन के ठेकेदार लोग भी प्रायः राजसी-भानुरी आचरण करने में दूसरों से पीछे नहीं रहते। ये लोग अपने हथकण्डों से साधारण लोगों के अत्यन्त परिग्रम से उत्पन्न किये हुए पदार्थों की हेरा-पेरी कर्याव लेना-वेची से धन-संग्रह करते हैं, और फिर उसी धन को भोले-भाले शरीर लोगों की अधिकाधिक सूद पर देकर उन्हें सदा के लिए अपनी गुलाम बना लेते हैं। सूद के रूप में फर्ज में कई गुना अधिक वसूल कर लेने पर भी फर्ज ज्यों का त्यों बनाये ही नहीं रखते, बल्कि बढ़ाये जाते हैं, और जो शरीर आदमी एक बार इनके चंगुल में पँस जाता है, वह फिर कभी उससे निकल नहीं सकता। शरीरों का जो कुछ धन और माल उक्त धन और शासन के ठेकेदारों की लूट-रासोट से बच जाता है, वह सब ये साहूकार लोग इकट्ठा करते हैं, और वे बेचारे सब ऐसे ही रोते-बिड़बड़ते इन साहूकारों की गुलामी में जीवन व्यतीत करते हैं। ये धनाढ्य लोग अपने धन के जोर से अपने लान के लिए कभी लोगों की जीवन-यात्रा के आवश्यक पदार्थों का संग्रह करके उन्हें मरंगा कर देते हैं, और कभी अपनी सुविधानुसार उन्हें सन्ना कर देते हैं, बिना साधारण जनता को कही जाति और बच उठाने पड़ते हैं। अपने धन के जोर से ये लोग धन के ठेकेदारों और राज्य के ठेकेदारों तथा मन्त्रियों के ठेकेदारों द्वारा बड़े-बड़े अनर्थ और दुःख करवाने हैं।

मन्त्रियों के ठेकेदार एवं लोगों के राजसी-भानुरी आचरणों की गुलाम एवं बन्धन मान प्रसार के ठेकेदारों से बा बाध तो ये भी करने ऐसे में दूसरों से कम नहीं उतरते। ये लोग अपने करने मन्त्रियों के अति-अहंकार पर इनका ध्यान इतना करते हैं कि वे ठेकेदार सदा इसमें बचने रहते हैं। ये लोग यह जाते हैं कि इनकी सामर्थ्य के दूर से दूरे हैं और सामर्थ्य के दृष्टिकोण से अपने सामर्थ्य लोगों का ध्यान करते हैं।

सामने सदा सैवार रहने हैं। शारी और शमी अर्थात् विद्या और श्रुति से सम्बन्ध रहने वाले प्रायः सभी कामों में पंच खोगों की आज्ञा एवं उनका सहयोग अत्यावश्यक होता है। यदि पंचों की अनुमति बिना कोई कृत्तु कर ले तो वह दुष्टनीय होता है। अतः इन अवसरों पर पंचों की सूच बन जानी है। जब किसीके घर में श्रुति हो जानी है, तब तो इनके पीछे रह हो जाने हैं। श्रुति छोटी उमर के औपनिषद् की हो, या बड़ी उमर वाले की, उसके पीछे विराद्री अथवा समाज की विज्ञाना आज्ञा होती है, और समाज की विज्ञान के लिए पंचों की दुहा-वती (आज्ञा) पहले खोगी पड़ती है। उस समय ये खोग उन्हें सूच लेते हैं। जिसके घर में श्रुति होती है उससे गुरु-गुरुमद करवाने के अनुरोध, काशी रिवर्से लिये विद्या के खोग प्रायः दुहावती (आज्ञा) नहीं देते। किन्तु उस रीति-विज्ञान के हाहाकार के बीचमें बैठ कर ये खोग मांस उड़ाते और प्रसन्न होते हैं। मरने वाले का तो घर उखाड़ हो जाता है, और विषय के लिए तथा बाजारों के लिए रोटी का भी कोई प्रयत्न नहीं रहना, परन्तु ये पंच खोग, जिस तरह मुरदा खानों पर गिर संभ्रान्त हैं, उसी तरह जब बेचारे दुनियाधों पर मंडराते हैं। अनेक अवसरों पर कर्ज उठाकर विराद्री को लिलाया जाता है, जिससे बेचारी विधवाओं एवं बच्चों का जीवन ही कर्ज देनेवालों के गिरवी होकर बच हो जाता है। परन्तु विराद्री के पंच खोगों को हम तरह की कदवाजनक स्थिति पर न कोई तरस जाता है, न खजाने ही। इनकी निष्ठुरता एवं कठोरता में कोई अन्तर नहीं आता। एक मरने वाले के पीछे अनेकों की मुरदा बनाकर ये खोग प्रसन्न होते हैं। रीते, विज्ञान के और सिलसिले हुए कुटुम्बियों के घर पर इस प्रकार मांस उड़ाया किनाया पुरांस राक्षसी आचार्य है, इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। यदि कोई ऐसे अवसरों पर विराद्री की जीमनवार न करे तो वह समाज में रह नहीं सकता, उसका औरत बहिष्कार कर दिया जाता है। इसलिये आचार्य होकर खोगों को बेमौत मरना पड़ता है। परन्तु ये पंच खोग इस प्रकार के अत्याचार करके भी किसी की किसी प्रकार की सेवा अथवा सहायता नहीं करते, न ये खोग किसी प्रकार से किसी के काम में ही आते हैं। यदि कोई शरीर आति-भाई विपद्ग्रस्त हो या किसी भयंकर रोग से पीड़ित हो तो ये खोग उसका तरफ देखने भी नहीं, परन्तु जब वह मर जाता है तब क्रौर्य उसके घर आकर दीन-दुखी कुटुम्बियों से विराद्री की जीमनवार करवाने का आग्रह-जन आरम्भ कर देते हैं।

उपरोक्त चारों प्रकार की ठेकेदारियाँ एक-दूसरे के अत्याचारों में सहायक होती हैं, और एक दूसरे का मान्यता बढ़ाती हैं। भर्मे के ठेकेदार शासकों, धर्मियों तथा

नहीं कर सकती। यदि काम के बश होकर किसी पुरुष से सहवास कर ले, अथवा दुराचारी पुरुषों द्वारा फुसलाई जाकर या जबरदस्ती भ्रष्ट कर दी जाए, तो वह अम्मभर के लिए पतित हो जाती है, और दुष्टा एवं भ्रमिचारिणी आदि नामा प्रकार के लोगवर्गों से अशुद्ध एवं कलंकित हो जाती है; परन्तु उसे भ्रष्ट करने वाले दुराचारी पुरुषों की प्रतिष्ठा और धार्मिकता में रलीमर भी प्रकट नहीं आता। इस समाज में पुरुष सब प्रकार से सम्पन्न होता हुआ भी स्त्री के विना अवेक्षा भीक्ष्य-यात्रा करने में अममर्ष समझा जाता है—उसकी सेवा करने वाली और मरने के बाद रोने वाली, एक अथवा एक से अधिक बच्चों का होना हर हाजत में जरूरी है; उसके लिए पुत्र उत्पन्न करना भी आवश्यक है, ताकि वह दुष्टों में काम आए, और मरने के बाद भी परलोक में पिच्छोदक के रूप में लाना-पीना पहुँचाती रहे; और धार्मिक कृत्य सम्पादन करने के लिए भी पानी को साथ रक्ता अनिवार्य रखा गया है। परन्तु स्त्री अथला एवं अशिचिता होने के कारण उसके लिए सब अवस्थाओं में पुरुषों के संरक्षण में रहना आवश्यक होने हुए भी, वृत्ति-विहीन एवं निःसंतान विधवा पुनर्विवाह करके सनाथ एवं सुश्रुति नहीं बन सकती; मानो विधवा होने पर वह पाथर की पुतली हो जाती है, इसलिए न तो उसे प्राकृतिक वेगों को शांत करने की आवश्यकता रहती है, न उसे अपने रक्षण एवं पोषण करने वाले पुरुष (पति) की, और न उसे दुष्टों में शुभ्रता करने वाली संतान की ही आवश्यकता रहती है। और मरने के बाद (शान्द पाथर हो जाने से) उसे पिच्छोदक की भी आवश्यकता न रहनी होगी? धार्मिक कृत्यों का तो स्त्री को कोई अधिकार ही नहीं रहा।

पुरुष चाहे कितने ही विवाह किये हुए हो, अथवा अविवाहित (कुमारा) हो या विधुर (रक्षक) हो, किन्ता ही आचारवर्हीन अथवा दुराचारी हो—वह कभी समाजिक नहीं होता, परन्तु स्त्री का एक बार विवाह-संस्कार होने के बाद यदि पुरुष ही पति मा जाए, तो भी वह दुर्भागिनी मनु के लिए अशुद्ध एवं निरक्षता हो जाती है—चाहे वह किन्ती ही अशुचारिणी, मनी, लाज्मी तथा लपटिनी क्यों न हो, परन्तु वह किसी भी समाजिक माने जाने वाले कार्य में व्यक्तिगत नहीं हो सकती। यदि ऐसे अथमा पर अथमागत उसका मुँह दीप्त जाए तो वह महान अनिश्कारक (अशुभक) माना जाता है। हाँ मेन और पुनर्वा की बीमारी आदि के बश में इनकी सेवा करने के लिए वह अथमव हा काम जाती है एक विधुर माई किसी अथमव पथम का सुधारित या से रखा बन्धन और निश्चय करवाना अपने प्रिय समाजिक व्यवस्था है परन्तु अथमव मनु का हनन वाली अक्षरता विधवा बन्धन से वह 'अथमव पथम बन्धन' वह व्यवस्था नहीं कोई 'अथमव पुनर्विवाह'।

उन धर्म समझा जाता है। परन्तु बहुत माने जाने वाले स्त्री-पुरुषों को उनकी अनुकूलनीय सेवाओं के बदले मोटा-बहुत बचा-बुचा कामी-गुपी, मका-गन्धा, निकम्मा एवं उच्छिष्ट आदि तिरस्कार-सहित फेंक दिया जाता है, जिससे उनका पेट नहीं भरने के कारण विवश होकर उन्हें अत्याच वस्तुएँ खानी पड़ती हैं—जिनके लिए उल्टे वे ही दोषी ठहराये जाते हैं। देवस्थानों और भोजनस्थलों आदि पवित्र माने जाने वाले स्थानों में बिल्खी, चूरे, मक्खो, कीड़े, चींटो आदि जन्तु प्रवेश करके मैला फैलाने रहें, उससे धर्म में कोई छुटि नहीं जाती और न चौका हो बिगड़ता है, परन्तु एक बहुत माने जाने वाले बर-नारायण की देह की कहीं छाया भी पड़ जाय तो चौका और धर्म दोनों ही बिगड़ जाते हैं।

। अग्नी कामनाओं की मिट्टि के लिए तथा अपनी मान-प्रतिष्ठा और बर्चस्व का घोषा घोष पीटने के लिए हम लोग कई प्रकार के राजसी-सामनी डाठ के धार्मिक और सामाजिक आडम्बरों के समारोह किया करते हैं, जिनमें अनाप-शनाप धन का अपव्यय करते हैं, जिसकी पूर्ति के लिए १२ वें रजोक में कड़े हुए अम्बापूर्य सावनों से धन-संचय करते हैं। सारांश यह कि १० वें रजोक से १८ वें रजोक तक जो आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण कहे हैं वे अधिकांश में हम लोगों पर ही घटते हैं।

उपरोक्त वर्णन का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि हम लोग सबके-सब ही उपरोक्त आसुरी-राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। हममें से बहुत से लोग वैसी प्रवृत्ति के भी हैं, जिनके कारण ही समाज का महान् दुःख-कुञ्ज अब तक भी बसा हुआ है। विगुणात्मक प्रवृत्ति के बनाव में किसी भी एक गुण का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता। परन्तु सत्वगुण प्रधान प्रवृत्ति के समान पुण्य वर्तमान में बहुत थोड़े अर्थात् अपवाद-रूप में हैं। जो ऐसे सम्माननीय अपवाद हैं उनसे समाज का सौरभ है। परन्तु वहाँ उनकी प्रशंसा करने का कोई प्रसंग नहीं है। वहाँ अपने अवगुणों पर ध्यान देकर उनको दूर करने के प्रयत्न में लगाने का प्रसंग है, इसलिये उन अवगुणों का प्रदर्शन ही आवश्यक है। अवगुणों को छिपाये और दबाये रखने से वे दूर नहीं हो जाते। अपने भूतकाळ की भेदता और बर्चस्व के डोख पीटने, और वर्तमान की शोचनीय अवस्था को छिपाये रखने से काफ़ी से अधिक हानि हो चुकी है। अब उस मिथ्या अहंकार और दम्भ के लिए समय नहीं रहा है। इसलिये अपनी निर्बलताओं को निकास कर धारम-शुद्धि करनी चाहिए, और भगवान् के उपदेशों के अनुसार अहंकार, घमण्ड, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, मोह आदि से ऊपर उठ कर, तथा भिन्नता के भावों को छोड़ कर सबके साथ एकता के प्रेम का वर्तन करने में लगना चाहिए।

किया गया है, जो केवल अज्ञान-विरास के आधार पर धार्मिक कृत्य आदि किया करते हैं। चौदहवें अध्याय में यह आये हैं कि यह अज्ञान त्रिगुणात्मक प्रकृति का बनाव है, इसलिए इसके सभी व्यवहार त्रिगुणात्मक होते हैं। उसी सिद्धांत के अनुसार धार्मिक कृत्य करने वाले अज्ञान लोगों की अज्ञान भी सात्विकी, राजसी और तामसी भेद से तीन प्रकार की होती है। जिनकी सात्विकी अज्ञान होती है वे अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की किसी भी प्रकार की कामना के बिना, निस्वार्थ-भाव से शोक-हित के लिए संन्यास-व्रत, पंचमहायज्ञ, हवन, पूजा-पाठ आदि धार्मिक कृत्य करना आवश्यक समझ कर, उनके द्वारा अज्ञान को धारण करने वाली समष्टि देवी शक्तियों का पूजन-व्रत करते हैं, जिससे उनको यह विरास होता है कि देवता लोग प्रसन्न होकर सबकी आवश्यकताएँ पूरी करेंगे; तथा वे सात्विक-अज्ञान लोग अपने माता-पिता, गुरु, अतिथि, एवं जिसमें देवी सम्पत्ति के गुण पूर्णतया विद्यमान हों, ऐसे पुरुष—जो प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं, उनकी भी निस्वार्थ-भाव से, अज्ञान एवं आश्र-संस्कारसहित सेवा-शुभ्रणा आदि करते हैं। जिनकी राजसी अज्ञान होती है वे लोग अपने व्यक्तिगत कामनाओं की पूर्ति के निमित्त, जो धन-सम्पत्ति देने वाले परोक्ष देवता माने जाते हैं और जिन्हें यह कहते हैं—उनको प्रसन्न करने के लिए सकाम कर्मकाण्ड करते हैं, तथा अपने शत्रुओं का नाश करने और दूसरे लोगों को दुबाने के लिए अराष्ट्र राष्ट्र शक्तियों की कल्पना करके मैले मन्त्रों आदि द्वारा उनकी उपासना करते हैं; और वे राजसी अज्ञान के लोग प्रत्यक्ष में भी उपरोक्त प्रयोगों की सिद्धि के लिए पानी लोगों की तथा कुछ अन्धधारा शक्ति-सम्पन्न लोगों की श्रुत्यामर करते हैं एवं उनके अनुयायी बनते हैं। जो तामसी अज्ञान के लोग हैं वे अपने मरे हुए सम्बन्धियों को भयावही प्रेत योनि प्राप्त होने की कल्पना करके उनसे डरते हुए, उनको प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन करते हैं, तथा परलोक-गत वित्तों को इस लोक के पदार्थ पहुँचाने के अन्ध-विरास से नाश प्रकार के भादू तथा पिन्-कर्मों के समारोह करते हैं एवं उन वित्तों की संकलनी आदि के दिन उनको वाद कर-करके रोने और शोक मनाने द्वारा उनकी उपासना करते हैं; और वे तामसी अज्ञान के लोग भौतिक अर्थ पदार्थों में ही देवी-देवता, भूत, भिरव आदि की मान्यता करके उनमें अपने मनोरथों की सिद्धि होने की आशा से उनका पूजन करते हैं अथवा पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-रूप पञ्च महाभूतों के समिधायक बनाव हा को सब-कुछ मान कर इन सब पदार्थों के समन्वय में निमान रहने के अधीन भौतिक विज्ञान के अनन्त भण्ड होने के और हा आधुना प्रज्ञान के ज्ञान होने के उनका अज्ञान अन्ध-विरास उक्त तामसी

होती है; वे लोग हर चीज दुःखमय से शरीर को पीदा देकर उसे हटा करने वाली साम्राज्य प्रसार की गणधाराएँ बनने हैं, जिनसे स्वयं उनके तथा दूसरे लोगों को बहुत बुरा होगा है, और उनके अन्तर्गत । मदा असात्मिक बनी रहती है । इस तरह अपनी-अपनी अन्धा के अनुसार वे लोग भिन्न-भिन्न प्रकार के यजन-पूजन, उपासनाएँ अथवा तपस्याएँ करने रहते हैं, और जिसकी ऐसी अन्धा होती है, वैसी ही उसके जीवन की स्थिति होती है: अधोऽन्धान्धकी अन्धावालों का जीवन लाल और दुःखमय होता है; शस्त्री अन्धावालों का जीवन विद्विग्न और दुःखपूर्ण होता है; और सामाजी अन्धावाले लोगों का जीवन मूर्खता अथवा मदता-रूप अज्ञान-अन्धकारमय होता है । मनुष्य को जैसी गति होती है वैसी ही उसके गति होती है ।

यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है, कि यह तीन प्रकार की अन्धा व्यक्ति शरीरों में अदृश्य रहने वाले साधारण मनुष्यों की बनी गई है, आत्मशान्ति समग्रयोगी तीनों प्रकार की अन्धाओं से परे होता है; क्योंकि वह गुणों के आधीन नहीं होता, किन्तु गुणों का स्वामी होता है—यह बात योश्वे अध्याय में बह धार्य है । उसके जिए अपने से भिन्न धार्मिक विचारें हुए रहती ही नहीं, न उसके जीवन की स्थिति किसी प्रकार की अन्धा पर ही अवलम्बित रहती है ।

+

+

+

अथ आगे के श्लोकों में साधक, राजस और तामस-भेद से तीन प्रकार के आहार, तीन प्रकार के यज्ञ, तीन प्रकार के तप और तीन प्रकार के दान का वर्णन किया जाता है ।

आहारस्तपश्चि सर्वस्य त्रिविधो भवति त्रियः ।

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७ ॥

आयुःसन्धयलागेयमुपमीतिवधर्धनाः ।

रम्या स्निग्धा स्थिरा हृष्टा आहाराः सान्त्विक्प्रियाः ॥ ८ ॥

कटचमलवणान्युष्णनीद्वारुक्षीविदाहिनः ।

आदाग राजसस्यष्टा तु खशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

यानयाम गनरम पुनि पर्युपनं च यन् ।

उच्छिष्टमपि नामध्वं भोजनं तामसप्रियं ॥ १० ॥

अर्थ—और आहार भी सबको (अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार) तीन प्रकार का मिल होता है; (इसी प्रकार) वज्र, तप तथा दान भी (तीन प्रकार के) होते हैं; उनके अलग-अलग भेद के इस वर्णन को सुन (७)। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और श्रुति को बढ़ाने वाले, रसदार, चिकने, अधिक छद्मने वाले और हृदय को बल देने वाले आहार सात्विक व्यक्ति को प्यारे होते हैं। तात्पर्य यह कि जिस खान-पान से शरीर की आयु, विवेक, बल और स्वास्थ्य बढ़ें, जिससे सुख की वृद्धि हो, और परस्पर में प्रेम-भाव बढ़े, जिसमें मधुर-रस तथा पृथ-मस्त्रन आदि चिकने पदार्थों की प्रधानता हो, तथा जिससे बहुत काज तक तृप्ति बनी रहे, एवं जो हृदय को बलदायक हो—वह भोजन सात्विक होता है। सात्विकी प्रकृति के लोगों को ऐसा भोजन प्यारा लगता है, और जो लोग अपने में सत्वगुण की वृद्धि करना चाहें उनको ऐसा भोजन करना चाहिए (८)। कड़वे, लट्टे, लारे, बहुत गरम, तीले, साह उत्पन्न करने वाले आहार—जो दुःख, शोक तथा रोग के देने वाले होते हैं, वे (राजस आहार) राजस स्वभाव के व्यक्ति को प्यारे लगते हैं। तात्पर्य यह कि बहुत कड़वे, बहुत लट्टे, बहुत लारे, बहुत गरम, बहुत तीले, कसे तथा शरीर में दाह उत्पन्न करने वाले खान-पान से उत्तेजना, दुःख और शोक उत्पन्न होते हैं, तथा उस भोजन से अनेक प्रकार की विमारिणी उत्पन्न होती हैं, अतः वह राजस भोजन है। ऐसे भोजन से रजोगुण की वृद्धि होती है, और रजोगुणी प्रकृति के लोगों को इस प्रकार के भोजन मिल एवं अच्छे लगते हैं (९)। उंठा-बासी, भीरस, दुर्गन्धिपुच्छ, बिगड़ा हुआ, झूठा और असुख भोजन तामसी लोगों को प्यारा होता है। तात्पर्य यह कि जो भोजन बहुत देर का पकाया हुआ हो, जिसका रस सूख गया हो, जिसमें दुर्गन्धि उत्पन्न होगई हो, जिसका स्वाद बिगड़ गया हो, जो दूसरे किसी ने खाकर छोड़ा हो अथवा दूसरे किसी का चखा हुआ हो, जो अस्थी तरह साफ किया हुआ न हो, किन्तु मैला-कुँबड़ा हो—वह तामस भोजन है। ऐसे भोजन से तमोगुण की वृद्धि होती है, और तामसी प्रकृति के लोगों को वह भोजन अच्छा लगता है (१०)।

स्पष्टीकरण—भग्न के व्यवहार के लिए भोजन की व्यवस्था भी अत्यावश्यक है, क्योंकि शरीर का अस्मिन्ध भोजन पर ही निर्भर है, भोजन करने से ही शरीर इन्द्रियाँ, मन बुद्धि आदि अपने ध्यान आधार करने योग्य होने हैं, भोजन के बिना यथा मिथिल और व्याकुल हो जाने हैं फिर इनमें कुछ भी नहीं हो सकता। अतः अथवा वह भोजन का अमर शरीर इन्द्रियाँ मन एवं बुद्धि पर इनका प्रभाव है कि ऐसा भोजन किया जाना है तथा क अनुसार अनुप्य का स्वभाव बन जाना है इन्द्रिय न न पान क विषय में अनुप्य को बहुत ही सावधानता और मयम

हमने अनिश्चित एक बात यह भी है कि पदार्थों के संस्कार करने, अर्थात् उन्हें पकाने आदि की विधि, और उनके उपयोग के अनुसार उनके गुणों में कमी-बेसी अथवा ज़ेरज़ार भी हो जाता है। उदाहरणार्थ—मिर्ची, लहसुन, दूध, मक्काई, मक्खन, चीं आदि मनुष्य हम चाहे एवं बिचने पदार्थ अथवा साधारणतया सात्विक होते हैं, परन्तु बहुत काज तक पड़े रहने से, अथवा अधिक पकाने से, अथवा कम पकाने से, अथवा मात्रा से अधिक खा खेने से वे ही राजस-तामस हो जाते हैं। इसी तरह अमीर्ष आदि विमारिषों हो जाने पर कड़वे, खट्टे, लारे, मीने आदि राजस पदार्थ खाया भी हितकर होगा है, और कच्चा भोजन पच्य होगा है, तथा किसी व्यसन पर लाला भोजन न मिले तो बासी एवं सूने भोजन से मूल की आवाज शान्त करके शरीर की रक्षा करना बेपरकार होता है। यदि किसी दूसरे के घर भोजन किया जाता है, तो उसके आचरणों का समर भी भोजन पर पड़ता है, तथा भोजन बनाने वाले की प्रकृति का भी थोड़ा-बहुत असर अल्पकाल के भोजन में छाये बिना नहीं रहता। इसलिये भगवान् ने भोजन के किसी विशेष पदार्थ की कैद नहीं रखी है, किन्तु साधारणतया आमु, सन्ध, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ाने वाले भोजन को सात्विक कह कर यह स्पष्ट कर दिया है कि चाहे साध पदार्थ कुछ भी हों, उनमें ये गुण होने से वे सात्विक होते हैं। दूसरी तरफ़ रोग, दुःख, शोक, आलस्य और प्रमाद के बढ़ाने वाले साध पदार्थ राजस और तामस होते हैं।

मनुष्य के स्वभाव पर स्नान-पाव का गहरा प्रभाव पड़ता है; इसलिये आर्य-संस्कृति में साक्षात्साध के विषय में बहुत बारीकी से विचार किया गया है और आहार की शुद्धि पर बड़ा जोर दिया गया है। वहीं तक विचार किया गया है कि नीति से अपाजित किये हुए आहार से बुद्धि निर्मल रहती है, और अनीति से प्राप्त आहार से बुद्धि भ्रमण होती है, तथा दुराचारी मनुष्य के घर का एवं दुराचारी मनुष्य के हाथ का भोजन करना मत्वा है। परन्तु वर्तमान समय में आर्य-संस्कृति को मानने वाले लोग आहार-शुद्धि के रहस्य पर समुचित विचार नहीं करते, अतः स्नान-पाव के विषय में बहुत ही विपर्यास हो गया है।

पुराने विचारों के अन्ध-परम्परावादी लोग स्नान-पाव के विषय में केवल सुझाव, नाति-पाति और कथा-पत्री आदि के विचारों को ही विरोध महसूस देने दें—खाने-पीने की स्वामी के गुण-अवगुण तथा उसकी शुद्धता पर बहुत कम ध्यान देते हैं। दूसरी तरफ़ नई रोशनी के लोग आहार-शुद्धि के विचार को ही उल्लेख्य मानते हैं, अतः जो कुछ स्वादिष्ट जगें और ज़ेहन के अनुकूल हो, उस पदार्थ के खाने-पीने से कोई परहेज नहीं करते। इसलिये आहार की व्यवस्था दुन विगड़ रही है

गया है, उसके अभिप्राय को कुछ भी न समझ कर, उसके विपरीत, मूर्खान् खाप पदार्थों से मूर्खों के पैर की जूताला शान्त न करके, जो मूर्खता से हवन के नाम पर अग्नि में उन पदार्थों को जलाया जाता है, और अग्ने-प्रतिपादक वेदों तथा उपनिषदों के वचनों की अवहेलना करके स्वार्थी लोगों की चिक्नी-गुपरी बातों के साथ में फंस कर यज्ञ के नाम से जो पशुओं की हत्या और मृत्यु का अपमन्य किया जाता है, जिससे किसी का भी काम अथवा उपकार नहीं होता—वह तामस यज्ञ है (१३) ।

उपटीकरण—इन तीनों रसोंमें में जो तीन प्रकार के यज्ञों की स्वात्मा की गई है, वमसे स्पष्ट होता है कि सच्चा यज्ञ वह है, जो अग्ने-प्रतिपादक सन्शक्तों में विधान किया गया है । उन शास्त्रों का सिद्धांत है कि यह सारा जगत् एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को दूसरों के साथ अपनी एकता के प्रेमपूर्वक सहयोग रखते हुए, जगत् की सुख-दुःख के निमित्त अपनी-अपनी योग्यता के कर्त्तव्य-कर्म करने रुपी यज्ञ अवसर करना चाहिए । परन्तु इस एकता के रहस्य के अज्ञान के कारण मनुष्य में जो दूसरों से अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि का भाव रहता है, वह मनुष्यपन नहीं किन्तु पशुपन है, क्योंकि पशु-शरीर में बुद्धि का विशेष विकास नहीं होता, इसलिए उसको सबकी एकता का ज्ञान नहीं हो सकता; परन्तु मनुष्य-शरीर में बुद्धि का विकास होने पर भी, वह यदि अपने पृथक् व्यक्तित्व के भाव में डूबा रहे तो यह उसका मनुष्यपन नहीं किन्तु पशुपन है । इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह अपने व्यक्तित्व के भाव-रुपी पशुपन को सबकी एकता-स्वरूप परमात्म-भाव-रुपी अग्नि में डोमने का यज्ञ करे, अर्थात् वह वेदों और उपनिषदों के अग्ने-प्रतिपादक मन्त्रों में अज्ञा करके सबकी एकता के विरवास-पूर्वक अपने पृथक् व्यक्तित्व को सबके साथ जोड़ कर अपने स्वार्थों को दूसरों के स्वार्थों के अन्तर्गत समझे, तथा सबकी भलाई एवं सबके हित में अपनी भलाई एवं अपना हित समझ कर सबके हित की भावना से अपने-अपने शरीर का योग्यता-नुसार चातुर्वर्ण्य-विहित अपने कर्त्तव्य-कर्म करे, अथवा ईश्वर की उपासना करे तो इस भाव से करे कि ईश्वर सबका व्यवसाय करे, सबको सृष्टि दे, सबको भेष्टाचारी बनावे, हत्यादि और हवन आदि द्वारा देवताओं का आराधना कर तो उन देवताओं को एक ही आत्मा अथवा परमात्मा का अनेक शक्तियों समझ कर उनसे सबका आचरण-कर्त्तापै पूरी होने का भाव से उनकी आराधना करे । तान्त्रिक यह कि जो आत्मिक मृत्यु किये जायें, वे जो दूसरों से पृथक् अपने व्यक्तित्व का अहङ्कार से तथा केवल अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि का भाव से न किये जायें, किन्तु अपने का जगत् रुपी विशाल शरीर का एक जगत् समझ कर सबकी भलाई का लक्ष्य रखते हुए किये जायें.

देयद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।

प्रत्यक्षचर्यमहिंसा च शरीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।

स्वाध्यायाम्यसनं चैव बाह्म्यं तप उच्यते ॥ १५ ॥

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।

भावसंगुह्यिर्द्विरत्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

अश्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्रियिधं नरैः ।

अफलाकांक्षिमिर्युक्तैः सान्त्विकं पस्त्रिरुते ॥ १७ ॥

सत्कारमानपूजार्थं तपो दग्धमेव चैव यत् ।

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम् ॥ १८ ॥

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।

परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥ १९ ॥

अर्थ—देव, ब्राह्मण, बड़े और बुद्धिमान् का पूजन, शुद्धता, सरलता, प्रज्ञापूर्व और अहिंसा—(यह) शारीरिक तप कहा जाता है । तात्पर्य यह कि माता, पिता, गुरु, अतिथि, और जो के बिना पति, तथा जिन व्यक्तियों में वैधी सम्पत्ति के गुणों की अधिकता हो—इन सबको प्रत्यक्ष देव मान कर, इनका बचावयोग्य आदर-सत्कार एवं सेवा-शुभ्रता आदि द्वारा पूजन करना, तथा अद्वारहवें अध्याय के ४२ में द्वाक में वर्णित गुणोंवाले ब्राह्मणों का, तथा जो ब्राह्म, विद्या, ज्ञान आदि गुणों में बड़े हों उनका, तथा जो अपनी बुद्धिमत्ता के बिना विख्यात हों ऐसे लोगों का, आदर-सत्कार एवं सेवा शुभ्रता आदि रूप से पूजन करना; शरीर को पवित्र और निर्मल रखना; किसी से द्वेषन, क्लेषन अथवा अकड़न का वर्तन न करना; इन्द्रियों के सभी विषयों में—तात्पर्य स्त्री-पुरुष के संयोग के विषय में—संयम रखना; कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना कि जिससे किसी निर्दोष प्राणी को बिना कारण पीड़ा या हानि हो—ये शरीर के तप हैं (१४) । ऐसे वचन बोलना, कि जिसमें द्वेष अथवा न हो, तथा जो सच्चे, प्यारे एवं हितकर हों, और विद्याध्ययन के अध्ययन में लगे रहना—यही वाच्य का तप कहा जाता है । तात्पर्य यह कि वचन ऐसे बोलना कि जिसमें

ॐ मातृ-पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, पानिग्रह आदि गुणों का विशेष विवरण बारहवें अध्याय के १९वाँ अध्याय में दृष्टिगोचर ।

बिना कारण किसी के मन में उद्वेग उत्पन्न न हो, और जो सत्य होने के साथ-साथ प्यारे, मीठे और हितकर हों, अर्थात् वाणी में कठोरता, कटुघापन, टेढ़ापन एवं रुखापन न हो, तथा किसी की बुराई करने के भाव न हों; और विद्याध्ययन करना—यही वाणी का तप है (१२)। मन की प्रसन्नता, सौम्य-भाव, मननशीलता, संयम और अन्तःकरण की शुद्धि—यह मन का तप कहा जाता है। तात्पर्य यह कि मन को सदा प्रसन्न, शान्त और शीतल बनाये रखना; जो विषय देखे या सुने उनका अश्लील तरह मनन करना; विषयों में आसक्त न होना; तथा झूठ-कपट, दम्भ, कुटिलता आदि मलिन भावों से रहित होना—यह मन का तप है (१३)। फल की इच्छा से रहित और स्वकी एकता के सान्ध्य-भाव में जुड़े हुए मनुष्यों द्वारा परम धर्मा से किया हुआ यह तीन प्रकार का तप सात्विक कहा जाता है। तात्पर्य यह कि स्वयंके साथ एकता के सान्ध्य-भाव से मुक्त होकर, ऊपर कहा हुआ तीन प्रकार का तप अर्थात् शिष्टाचार, इस सात्विक धर्मा से किया जाय कि उक्त शिष्टाचार का पालन करना अपना सदा कर्तव्य है, तथा उसमें किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना न रखना—यह सात्विक तप होता है (१४)। जो तप साह्य, मान और पूजा प्राप्त करने के निमित्त पालन से किया जाता है, उस अस्थिर और अनिश्चित तप को यहाँ राजस (तप) कहा है। तात्पर्य यह कि आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा अथवा भेंट-पूजा की प्राप्ति के उद्देश्य से अथवा बेवकूल लोक-दिखाने के लिए उपरोक्त तप अथवा शिष्टाचार का जो ढोंग करत-पूर्वक किया जाता है, यह चंचल और अनिश्चित होता है—कभी किया जाता है, कभी नहीं किया जाता; कभी किसी प्रकार से किया जाता है, कभी दूसरे किसी प्रकार से; जिस समय जिस तरह करने से सम्मान, मान, पूजा अथवा धन की प्राप्ति होने की आशा होती है, उस समय उस प्रकार से किया जाता है, और जब ऐसी आशा नहीं होती, तब नहीं किया जाता—यह राजस तप होता है (१५)। मूर्खतापूर्ण दुराग्रह से शरीर और मन को पीड़ा देकर, अथवा दूसरों का हारा करने के लिए जो तप किया जाता है, उसे तामस (तप) कहते हैं। तात्पर्य यह कि मन-उपशम आदि करके भुवि-ध्याने रहने द्वारा अथवा मरी-मरगी सहन करने द्वारा शरीर को बेजोड़ देने के लिये जो तप इस अथवा दुराग्रह से किया जाता है अथवा जो दूसरों के अपमान मोहन उपशान्तन दगाबाज आदि के उद्देश्य से किया जाता है—यह तामस तप होता है। ॥

अर्थ—यह तप सात्विक है। यह तप साह्य, मान और पूजा प्राप्त करने के निमित्त पालन से किया जाता है, उस अस्थिर और अनिश्चित तप को यहाँ राजस (तप) कहा है। तात्पर्य यह कि आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा अथवा भेंट-पूजा की प्राप्ति के उद्देश्य से अथवा बेवकूल लोक-दिखाने के लिए उपरोक्त तप अथवा शिष्टाचार का जो ढोंग करत-पूर्वक किया जाता है, यह चंचल और अनिश्चित होता है—कभी किया जाता है, कभी नहीं किया जाता; कभी किसी प्रकार से किया जाता है, कभी दूसरे किसी प्रकार से; जिस समय जिस तरह करने से सम्मान, मान, पूजा अथवा धन की प्राप्ति होने की आशा होती है, उस समय उस प्रकार से किया जाता है, और जब ऐसी आशा नहीं होती, तब नहीं किया जाता—यह राजस तप होता है।

इन प्रत्यक्ष देवों की, तथा त्रिन सजनों में दैवी सम्पत्ति के गुणों की प्रधानता हो उनकी, तथा विद्या और विनय से सम्पन्न श्रेष्ठाचारी ब्राह्मणों की, तथा बड़े-पुण्यों की, एवं बुद्धिमान् पुरुषों की विनम्र-भाव से आदर-पूर्वक बन्दना और सेवा-शुश्रूषा करना, उनका लिहाज रखना, उनके साथ कोई ऐसा बर्ताव न करना कि त्रिपदे उनके मन में आघात पहुँचे या वे भ्रमसक्त हों; शरीर को स्वच्छ रखना तथा सात्र-मुपरे वस्त्र पहिनना—मैले-कुचैले न रहना; खोगों के साथ सरलता, नम्रता और मधुरता का बर्ताव करना, किसी से कठोरता, रुखेपन, आपरवाही, निष्ठुरता अथवा कुटिलता का बर्ताव न करना; सभी इन्द्रियों के विषयों में संयम रखना, किसी भी इन्द्रिय के विषय में आसक्त होकर कोई अनुचित व्यवहार न करना—छासकर अपनी की अथवा अपने पुरुष के सिवाय अन्य किसी की अथवा पुद्गल के साथ सहवास-सम्बन्धी किसी प्रकार की चेष्टा न करना, अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए अथवा बिना कारण ही किसी भी प्राणी को किसी प्रकार की पीड़ा न देना तथा किसी की जान-भूमकर हानि न करना; सचीं, मीठी और हितकर वाणी बोलना, अपनी तरफ से किसी को धुमने वाले अथवा उद्देग उत्पन्न करने वाले अथवा किसी का तिरस्कार अथवा अपमान करने वाले अथवा कटु एवं क्लेश प्रचन मुख से नहीं कहना; सहिष्णुता और सन्-शास्त्रों का अध्ययन करना; मन को सदा प्रकुञ्चित, शांत और शीतल रखना; दूसरों की बातों को अश्लील तरह ध्यान देकर सुनना, उनका तिरस्कार न करना; मन को पबल होने से रोकना, तथा क्रुद्ध, कपट, लज आदि विकारों से रहित रखना—यह धार्य-संस्कृति का शिष्टाचार है। यह शिष्टाचार भी अपनी किसी प्रकार की प्रयोजन-सिद्धि के उद्देश्य से अथवा केवल ऊपरी दिक्तावे-मात्र के लिए न हो, किन्तु सबके साथ एकता के प्रेम-भाव से समाज की सुन्दरता के लिए आवश्यक और कर्तव्य समझ कर सहज स्वभाव से किया जाय, तभी यह सच्चा तप कहा जाता है। यदि यही शिष्टाचार अपनी किसी प्रकार की मान-बहाई अथवा स्वार्थ-सिद्धि के उद्देश्य से कपट के साथ किया जाय तो वह तप नहीं होता, किन्तु धालबट्ट होता है। इस विवरण से स्पष्ट है कि गीता में उपरोक्त शिष्टाचार ही सच्चा तप माना गया है। वर्तमान समय में आम-तौर से तप का जो अभिप्राय शरीर को सुनाने, शिथिल करने अथवा पीड़ा देने की नाना प्रकार की चेष्टाएँ करना समझा जाता है—जिस तरह निराहार एवं निर्जल प्रत-उपवास आदि करना, शीत काष्ठ में आश्रय और वस्त्ररहित रहना तथा शरीर पर ठंडा पानी डालना, गरमी में कड़ा धूप में तपनी हुई रेत में और अग्नि के सम्मुख बैठना या नी पंचाहुती तापना, कठिन और जुकीजी जीर्ण शरीर में चुमाना, दीर्घ काष्ठ तक लट्टे रहना या कठिन धामन करके किया एक स्थिति में बैठ रहना, पैर ऊपर और मिर नीचे करके खींचे खट्खना, कंकर-गण्ड का भूमि पर बैठना नग्न-दश आदि बहाना, शरीर पर

इस शोक तथा परलोभ के परोक्ष फल मित्रने के उद्देश्य से जो दान दिया जाय, अथवा अपनी उदारता दिखाने तथा कीर्ति प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य से अधिक, अथवा कष्ट लेकर जो दान दिया जाय, जिससे स्वयं देनेवाले को कष्ट भोगना पड़े—वह राजस दान है (२१)। अथोग्य देश और अथोग्य काज में कुपात्रों को सरकार के बिना, तिरस्कार-पूर्वक जो दान दिया जाता है—वह तामस दान कहा गया है। तात्पर्य यह कि जिस देश और जिस काज में जिन व्यक्तियों को जिस पदार्थ की आवश्यकता ही न हो, अथवा जिसके बिना उनको कोई कष्ट, हानि या अनिष्ट न हो, अथवा जिसके देने से उसका दुर्लभयोग होता हो, अथवा जिस दान से दान देने वाले का तथा दूसरों का अनिष्ट होता हो और जनता में अनाचार बढ़ता हो, तथा जो दान दानीपन के अहंकार से दूसरों का तिरस्कार करके दिया गया हो—वह तामस दान होता है (२२)।

स्पष्टीकरण—यज्ञ और तप की तरह दान भी समाज की सुव्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है; परन्तु वही दान समाज के लिए हितकर होता है, जो उपरोक्त सात्विक भाव से दिया जाता है; अर्थात् देने वाले के मन में यह भाव हो कि "मेरे पास जो भी कुछ देने योग्य है, वह मुझे सबके सहयोग से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसमें सबका साझा है, और वह मेरी ही तरह दूसरों के भी उपयोग में आना चाहिये"—इस विचार से वह अपने अधीनस्थ पदार्थों को दूसरों के हित के लिए दे, और उनके देने में न तो अपने स्वत्व का अहंकार रख कर लेने वालों पर कोई ईर्ष्या का भाव दिखाने, और न उनमें किसी प्रकार का बदला लेने अथवा किसी भी प्रकार की स्वार्थ सिद्धि करने के भाव रखे तथा इस दान की बहुत आवश्यकता रखे कि जो कुछ दिया जाय उसका अन्धवी नष्ट सदुपयोग हो, अर्थात् वह न तो निरर्थक जाय और न उसमें किसीका हानि अथवा दुःख हो, और इस तरह का दान न दिया जाय कि उन लेने वाला मुद् तथा उसका बाल-बच्चे दान होकर कष्ट पार्व और कष्टदाय हो जाय दूसरा तरफ, अपने दान देने के समय ही दूसरों को माने दे-भक्त अथवा तमसा का अभाव न करके उन्हें जितना पक्ष उद्दिष्ट न करे।

दान के विधान के मुख्य दो मथोक्त ०—एक जो दाना की त्याग का अन्वय होता है, जिसमें उसका ममता का आत्मिक कम होना है और दूसरा, जिन जागा में पास अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा न हो पाने न हो तथा जिनमें अपना वास्तविक उद्धान करने का सम्बन्ध न हो, उनको त्याग दान अपनी-अपनी योग्य नुसार सह-दान कर उनका वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा कराने तथा उनका वास्तविक उद्धान कराने में सहयोग दे, न कि समाज और जगत् में

दूसरे से बढ़कर क्षेत्र (क्षेत्र अर्थात् अक्षय) जगते रहते हैं। उन मन्दिरों में भोग प्रवाद तथा पूजन-अर्पण की ढेर-की-ढेर सामग्रियाँ पहुँचाते रहते हैं, और दूध, दही, घी, शाखर आदि मुख्यवान् स्वाद्य पदार्थ मन्दिरों में बहाते हैं। उपरोक्त पत्नी तथा दासियों के व्यवहार पर उक्त ब्राह्मण, साधु आदि भिक्षुमण्डलों को मिष्टान्न भोजन कराकर दक्षिणार्थ देते हैं, और पदवे-पुरोहितों को मुख्यवान् वस्त्राभूषणों की पहरावनिर्वा पहिनाकर, तथा अन्नदान, गोदान, मुखार्थदान, भूमिदान आदि देकर अपने परलोक की यात्रा के लिए सामान करने की दिज्ञत्रमई कर लेते हैं; तथा बर्मा-बाघों, मठापीठों, मण्डजेरनों, मङ्गलों आदि को बड़ी-बड़ी रकमों तथा बहुमूल्य वस्तुओं की भेंटें दे-देकर अपने स्वर्ग और मोक्ष का सीसा करते हैं। सूर्य-ग्रहण, चन्द्र-ग्रहण, कुंभी, अर्धकुंभी आदि वर्षों पर बहाने के लिए लाखों तर-तारी तीर्थ-स्नानों, एवं नदी-समुद्रों पर जाते हैं, जिनमें इस प्रकार के दान देने के अतिरिक्त लाखों रुपये प्रतिवर्ष रेकने के किराये के दे दिये जाते हैं। भारतवर्ष में इस तरह के दान में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये व्यय होते हैं।

दूसरी तरफ़ जो नयी शोधनी के लोग हैं, उनका दान विशेष करके कीर्ति अर्पण किमी उपाधि आदि की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर होता है। अपना धनाज्य देशों की भक्षण करने इस प्रकार का दान होता है, कि जिससे साधारण जनता के लिए बाग-बगीचे, झील-तमाचे, सैर-स्नाने आदि के आशोभन होते हैं, जिनके परित्याग-स्वल्प लोगों में विज्ञानिना की आवृत्ति पड़ जाती है और शरीर की आवश्यक-क्याएँ बहुत जीवन बहुत लम्बीया हो जाता है।

इस प्रकार राजसी-नामसी दोनों में लगने वाली इनकी बड़ी अन-राशि का समुपयोग किया जाकर, यदि वह कानुनः धुनिषों का शुल्क निवारण करने, गरीबों की सामुदायिक आवश्यकताएँ पूरी करने तथा जनकी हर प्रकार की उन्नति करने में लगाई जाय तो देश की उन्नतिना सीमा ही दूर हो सकती है।

जिन लोगों के पास विद्या, कला, बुद्धि, बल, ज्ञान आदि गुणों की विशेषता होती है, वे पूरे गुण विद्या अपने उन गुणों में किसी को काम पहुँचाया नहीं चाहते, इसलिए जिनके पास कम नहीं होता, वे इन गुणों से काम ले बर्चस रहते हैं। अतः वह कि समाज की एक प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण और उन्नति के लक्ष्य आकर एक मात्र बल पर निर्भर है और यदि कम से दान का समुपयोग किया जाय तो समाज आवश्यकता का वह पूरा और उन्नति के लक्ष्य पर पहुँच जा सकता है। अतः दान का दान करने से बहुत 'उन्नति' और 'आवश्यकता' है।

इस समालोचना का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि इस देश में सात्विक दान का सर्वथा अभाव है। हमारे यहाँ ऐसे अनेक दानी सज्जन भी हैं, जिनके सात्विक दान से लोगों का बहुत उपकार हो रहा है और जिनके लिए देश को बड़ा गौरव है; परन्तु ऐसे महानुभावों की संख्या बहुत थोड़ी है, इसलिए राजस-तामस दान की तुलना में सात्विक दान की मात्रा बहुत कम है।

+

+

+

यज्ञ, तप और दान के सात्विक, राजस और तामस भेदों का अलग-अलग वर्णन करते, अथ भगवान् प्रत्येक काम करने में सबकी एकता के अद्वैत-सिद्धान्त को पाद रखने के लिए, सबकी एकता-स्वरूप—ब्रह्म के सूत्रक “सौं तत्सत्” मंत्र के उच्चारण-पूर्वक यज्ञ, तप और दान आदि सब कर्म करने का विधान करते हैं; क्योंकि जो भी कुछ कर्म किये जाते हैं, वे वास्तव में सात्विक तभी होते हैं, जब कि उनमें सबकी एकता का ब्रह्म-भाव हो; अनेकता के भाव से किये हुए सात्विक व्यवहार भी राजस-तामस हो जाते हैं। इसलिए इस मूल मंत्र के उच्चारण-पूर्वक व्यवहार करने से सबके पुरुष-भाव = ब्रह्म अथवा परमात्मा की स्मृति बनी रहती है, जिससे सभी व्यवहारों में सात्विकता आती है।

अतस्तदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ।

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥

तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः ।

दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः ॥ २५ ॥

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।

कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥

अथ ह्यया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥

अर्थ—“सो-तत्-सत्” यह तीन प्रकार का निर्देश ब्रह्म का कहा गया है; पूर्वकाळ में हमने ब्राह्मणों, वेदों और यज्ञों की व्यवस्था की गई थी। तात्पर्य यह कि “सो”, “तत्” और “सत्” ये तीन शब्द सबके एकत्व-भाव, सबके ब्रह्मा, सत्-चित्-आनन्द परमात्मा अथवा ब्रह्म के सूचक हैं। अतः इन तीन शब्दों के समूह “सो तत् सत्” मन्त्र के द्वारा सबकी एकता को ज्ञान में रखते हुए, समाज की सुध्वयस्था के लिए, ब्राह्मण आदि चार वर्णों, वेदादि शास्त्र, और सबकी अनी-अपनी योग्यता के अनन्य-कर्म-रूप यज्ञ का विधान, समाज-सङ्गठन के आरम्भ काळ ही में किया गया था (२३)। इसलिये विद्वान् पुरुषों के यज्ञ, दान और तप की विधिवत् क्रियाएँ सदा “सो” का उच्चारण करके हुआ करनी हैं। तात्पर्य यह कि “सो” शब्द आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक आदि सारी त्रिपुटियों की एकता-स्वरूप परमात्मा का सूचक है, अतः विद्वान् पुरुष सदा इस “सो” शब्द के उच्चारण-पूर्वक सबकी एकता का स्मरण करने हुए, समाज की सुध्वयस्था के लिए पूर्वकथित सार्विक यज्ञ, दान और तप की क्रियाएँ किया करते हैं (२४)। “तत्” इस शब्द का उच्चारण करके फल की चाह छोड़ कर मोक्षार्थी जन यज्ञ, तप और दान आदि की अनेक प्रकार की क्रियाएँ करते रहने हैं। तात्पर्य यह कि “तत्” शब्द भी सबके आत्मा = परमात्मा का सूचक है, अतः मुमुक्षु लोग इस “तत्” शब्द द्वारा परमात्मा का चिन्तन करते हुए परमात्मा के व्यक्त स्वरूप—जगत् की सुध्वयस्था के निमित्त कर्म करते हैं, और उन कर्मों से व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना नहीं रखने (२५)। सत्-भाव और भेद-भाव में “सत्” शब्द का प्रयोग किया जाता है, और हे पार्थ ! इसी प्रकार उत्तम कर्मों के लिए भी “सत्” शब्द प्रयुक्त होता है। यज्ञ, तप और दान ॥ स्थिति अर्थात् प्रवृत्ति को भी “सत्” कहते हैं, और उनके निमित्त का कर्म भी “सत्” कहा जाता है। तात्पर्य यह कि किसी भी वस्तु या विषय का व्यक्ति या घटना के अस्तित्व अर्थात् “होने”, और उसकी सत्यता के लिए, तथा किसी भी वस्तु, विषय, व्यक्ति अथवा व्यवहार की भेदना अर्थात् अस्त्येयन के लिए “सत्” शब्द का प्रयोग होता है; और सबके एकत्व-भाव, सबके अपने-आप = आत्मा अथवा परमात्मा का अस्तित्व ही वस्तुतः “सत्” है, और वही वास्तव में भेद अर्थात् अन्धा है, इसलिये “सत्” शब्द परमात्मा का सूचक है, अतः सबकी एकता-स्वरूप परमात्मा की सर्वत्र अवस्थिति के बोध कराने वाले “सत्” शब्द का प्रयोग-पूर्वक जो उत्तम कार्य किये जाने हैं, वे सत्-कर्म कहलाते हैं, तथा सार्विक यज्ञ तप और दान सबके आत्मा = परमात्मा के व्यक्त स्वरूप जगत् अथवा समाज की सुध्वयस्था अर्थात् लोक-समष्टि के निर्माण होने हैं इसलिये इनका प्रवृत्ति या सत् कहा जाता है, और उक्त यज्ञ, तप एवं दान के निर्माण जो कर्म किये जाने हैं वे भी

सत्-कर्म ही कहलाते हैं;—अतः “सत्” शब्द के अन्वय-पूर्वक यत्, तप एवं दान आदि कर्म करने से सत्भाव-रूप सबकी एकता-स्वरूप परमात्मा की स्तुति रहती है; इसी से सत् कर्म सात्विक होते हैं (२६-२७)। अज्ञा के बिना जो हवन किया हो, जो (दान) दिया हो, जो तप किया हो और जो (युद्ध) किया हो, वे पाप्य! वह अमन् ब्रह्मा वाता है; उसमें न परलोक सभ्यता है और न यह लोक। तात्पर्य यह कि उपरोक्त सबकी एकता-स्वरूप आत्मा अथवा परमात्मा में अज्ञा अर्थात् विरवास न रख कर दृढक-व्यक्ति के मातृ से तथा दृढक-व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के उद्देश्य से जो राजस-तामस हव, दान, तप तथा और जो युद्ध कर्म किये जाते हैं, वे सब असत् होते हैं; उनसे न तो हम लोक में अर्थात् इस जन्म में किसी प्रकार का अग्रयुद्ध होता है, और न मरने के बाद परलोक में भोग की प्राप्ति होती है (२८)।

स्पष्टीकरण—समाज की सुगन्धवत्या के लिए आवरणक जो यत्, तप और दान करने का विधान अनेक मनुष्य के लिए इस अध्याय में किया गया है, उसकी मनुष्यों के भिन्न-भिन्न स्वभाव के अनुसार सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार की अलग-अलग व्याख्या की गई। अब हम विषय का उपसंहार करने हुए भगवान् यह निश्चित सिद्धान्त या मूल-मन्त्र बताते हैं, कि यत्, तप, दान और जो भी कर्म सबकी एकता के विरवासपूर्ण, सबके आत्मा = परमात्मा अथवा ब्रह्म का स्मरण करते हुए किये जाते हैं, उन्हीं में समाज और धर्म की सुगन्धवत्या रहती है और वे ही सबके लिए हितकारक होते हैं, अतः वास्तव में वे ही सात्विक होते हैं; और जो यत्, दान, तप अथवा किसी भी प्रकार के कर्म एकता के विरवास में नहीं होते, किन्तु अनेकता की सखी मात्र कर दृढक-व्यक्ति के मातृ से, अथवा दृढक-व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना से किये जाते हैं, वे राजस-तामस होते हैं; उनमें किसी का हित नहीं होता, किन्तु उनका उद्वेग दुःखस्थिति होता है।

सब अनेकताओं का एकत्व-भाव जो सबका अन्तरा-भाव, सबका आत्मा = परमात्मा अथवा ब्रह्म है, उसका सूचक मंत्र “ओ लम्प” है। क्योंकि “ओ” शब्द क, उ, और न अक्षरों का समूह है, और यह तीन अक्षरों का समूह अनेकता-रहित परमात्मा के सत्-चित्त-आकाश-भाव का बोधक है। “लम्प” शब्द का अर्थ “सत्” आत्मा परमात्मा अथवा ब्रह्म है। “ओ” शब्द का अर्थ “लम्प”, “सत्-चित्त-आकाश-भाव” एवं “बोध” है। इस लम्प शब्द का समूह का वह अर्थ होता है कि सबका एकत्व-भाव जो परमात्मा अथवा ब्रह्म सब पर होता है। इस “ओ लम्प” शब्द का उच्चारण से सब अनेकता परमात्मा का सत्-चित्त-आकाश-भाव होता है। अतः इसका अर्थ है कि सबका अन्तरा-भाव एवं दृढक-व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि का हित होता है।

का अनिष्ट करने वाले नहीं होते, किन्तु सबके हितकारक क्लेश-संग्रह के हेतु हो
 हैं । अतः सबकी पृथक्ता के निरन्तर से अपनी-अपनी बोधता के कर्म समाप्त हो
 जगत् की मुख्यवस्था के निमित्त करना—यही सात्त्विक आचरण है, और इसी से महा-
 ब्रह्मण्य अर्थात् शान्ति, सुख और सुखि की प्राप्ति होती है ।

॥ सप्तद्वितीय अध्याय समाप्त ॥

अठारहवाँ अध्याय

दुरासेन के मैदान में लड़ाई आरम्भ होने के समय अर्जुन अपने स्वजन-बान्धवों को, मरने-मारने के लिए उद्यत देख कर प्रेम और क्रुद्धा के वश होकर एकदम घबड़ा गया, और उसे घमांघमें अपना कर्तव्याकर्तव्य के विषय में मोह हो गया, अर्थात् वह इस बात का निर्णय न कर सका कि इस विष्ट परिस्थिति में उसके लिए युद्ध करके इतने बड़े धन-समूह की हत्या का पाप सिर पर उठाना श्रेयस्कर है, अथवा राज्य की प्राप्ति छोड़ कर संन्यास ले लेना और भोज मांग कर निर्वाह करना श्रेयस्कर है ? उसके अन्तःकरण का झुकाव संन्यास लेकर भोज पर निर्वाह करने की ओर अधिक रहा, इसलिए वह राज्य छोड़ कर बैठ गया, और भगवान् श्रीकृष्ण से कर्तव्याकर्तव्य के विषय में शिक्षा देने एवं सच्चा श्रेयस्कर मार्ग दिखाने की उसने प्रार्थना की। इस पर भगवान् ने गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक ११ से आरम्भ करके, अर्जुन के निमित्त से सारे संसार को कर्म-त्याग की अपेक्षा कर्म-योग को ही श्रेष्ठ बताकर सबकी एकता के शान्त्युक्त, अर्थात् सर्वभूतात्मैक्य-साम्य-भाव से अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार करने की शिक्षा दी। गीता का उपक्रम अर्थात् आरम्भ इस प्रकार हुआ है; और सत्रहवें अध्याय तक भगवान् ने सबकी एकता के उक्त सिद्धान्त की विस्तृत व्याख्या करने के साथ-साथ उस एकता के शाव की प्राप्ति के साधन बतल कर, उक्त शान्त्युक्त अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार करने का विधान विविध प्रकार से किया।

यह अठारहवाँ अध्याय गीता का उपसंहार अर्थात् उसकी समाप्ति है। अर्जुन पहले के सत्रह अध्यायों का संक्षिप्त निषेध बतल कर भगवान् अपने शिष्य अर्जुन को पुष्ट करते हुए फिर से स्पष्ट शब्दों में जोर देकर कहते हैं कि कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, किन्तु अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार कर्म करना चाहिए। अर्थात्—इसी से मनुष्य सब प्रकार की कर्मों को करने में प्रसन्न हो सकता है। साथ ही मनुष्यों को अपने-अपने कर्मों से निवृत्ति होना चाहिए कि जिससे हमें कोई कष्ट नहीं होता। अर्थात्—इस विषय का फिर से सुझाव देकर अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए कहते हैं।

अर्जुन उवाच

संन्यासस्य मदापादो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ।
स्यामस्य च हृषीकेश पूयस्केशिनिपूतन ॥ १ ॥

भीमगवानुवाच

काव्यतां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।
सार्थकर्मफलदायकं प्राप्नुस्त्वार्थं विचक्षणाः ॥ २ ॥
स्यास्यं दोषवद्विषये कर्म प्राप्नुर्मनीषिणः ।
यत्कृत्वा न तपःकर्म न त्याज्यमिति ध्यापरे ॥ ३ ॥

निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागो भरतराजस्य ।
त्यागो हि पुरुषध्यास त्रिविधः संप्रदीर्शितः ॥ ४ ॥
यत्कृत्वा न तपःकर्म न त्याज्यं कथंमेव तत् ।

यतो नानं तपश्चैव पापनाशि मनीषिणाम् ॥ ५ ॥
यत्तावदपि तु कर्माणि शत्रुं त्यक्त्वा कर्मानि च ।
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चयं मनमुत्तमम् ॥ ६ ॥

निगमय नु संन्यासः कर्मणो मोक्षदायकः ।
संशङ्कायुग्मं शिष्यान्मत्तमास्यं परिशीलितम् ॥ ७ ॥

तु त्वामप्यत्र यत्कर्म काव्यकर्मसंन्यासकृतम् ।
संन्यासं तत्रापि त्यागं मेव न्यासमिति श्रुत्वा ॥ ८ ॥

यत्कर्मसंन्यासं यत्कर्म निगमं विचक्षणं त्वम्
संन्यासं तत्रापि त्वम् न संन्यासं तत्रापि त्वम् ॥ ९ ॥

न संन्यासं त्वम् त्वम् न संन्यासं त्वम् त्वम्

न संन्यासं त्वम् त्वम् न संन्यासं त्वम् त्वम्

न संन्यासं त्वम् त्वम् न संन्यासं त्वम् त्वम्

न संन्यासं त्वम् त्वम् न संन्यासं त्वम् त्वम्

आश्रय में रह कर कर्म किया जाता है, यह स्थान अथवा आश्रय, कर्ता अर्थात् "मैं कर्म करता हूँ" इस प्रकार कर्म करने का अहंकार करने वाला व्यक्ति-भावपक्ष कीवामा; विविध प्रकार के करण अर्थात् मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ तथा काम करने के अनेक तरह के औजार अथवा हथियार आदि साधन; मित्र-मित्र प्रकार की चेष्टाएँ, अर्थात् काम करने की माना प्रकार की शैली अथवा युक्ति अथवा व्यापार, और पाँचवाँ कारण यही है, अर्थात् जगत को धारण करनेवाली सूक्ष्म देवी शक्तियाँ, एवं अष्ट अर्थात् पूर्व-कर्मों का संचित प्रभाव या प्रारब्ध भी है। शरीर, बाकी और मन से जो कुछ अथवा वांछा कर्म मनुष्य करता है, उसके ये पाँच साधन होते हैं। ऐसा होते हुए भी जो पुरुष अष्टाद बुद्धि के कारण केवल अपने को ही कर्ता समझता है वह मूर्ख कुप भी नहीं समझता। तात्पर्य यह कि मनुष्य को भी कुछ मला-बुरा कर्म करता है, उस कर्म के सत्पादिन होने में अथवा सिद्धांत के अनुसार उपरोक्त पाँच कारण होने हैं; उन सबके संयोग ने कर्म का सत्पादन होता है, और ये सब अनुकूल हों तभी कर्म सांगोपांग मिल होता है, और सभी सफलता मिलती है। उनमें से यदि एक भी पूर्णतया अनुकूल न हो अथवा किसी में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कर्म की मिष्टि में त्रुटि होती है। यदि काम करने का स्थान एवं आश्रय अनुकूल न हो, काम में मन न लगे, उसके विषय में विचार करने में कमी या भ्रम हो, इन्द्रियें स्वस्थ न हों, काम करने के हथियार अनुकूल न हों, काम करने की शैली ठीक न हो, किया और बुद्धियों की कुशलता न हो, और देवी शक्तियाँ प्रतिवृत्त हों, एवं पूर्व कर्मों के संचित प्रभाव-रूप प्रारब्ध बाध हों तो कोई भी काम मिष्ट नहीं हो सकता। ऐसी दशा में जो मनुष्य अपनी रात्रि-तामस बुद्धि के कारण अहंकार करे कि "कर्मों का करने वाला केवल मैं ही हूँ, मैं करने से हूँ कर्मों की मिष्टि होती है" और इन अहंकार से कर्मों को अपने शिष्ट कुल-रूप अथवा बन्धन-रूप समझ कर उन्हें त्यागता है, तो वह उसकी मूर्खता है, क्योंकि व्यक्ति के अहंकार से कर्म करने और उन्हें त्याग देने—दोनों ही अस्मिताओं में दुःख एवं बन्धन होता है (१३-१६)। जिसको यह भावना ही नहीं होती कि "मैं कर्म करता हूँ," और जिसकी बुद्धि निराश्रय नहीं होती, यह इन शोको को मानकर भी तो मानता है और न बन्धना है। तात्पर्य यह कि अज्ञानी समस्तयोगी समूर्ख जगत् को करने से अविश्व अनुमन करता है, अर्थात् कर्ता, कर्म और करण में वह सर्वत्र अनेक देखता है, इसलिए इन कर्म करने में वह व्यक्ति का अहंकार नहीं रहता कि "मैं समुक्त कर्म करता हूँ" अतः गणकी बुद्धि के आश्रय-भाव से वह करने शरीर की स्वाभाविक योग्यता के जो सांगोपांग व्यवहार समस्त और जगत् की सुखदशा के विषय करता है, उनमें यदि लोगों का

ज्ञानं क्षेत्रं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ।
करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ।
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।
अधिभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २० ॥
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं मानाभावाभ्युपगमिधान् ।
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥
यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये साधमदैतुकम् ।
अतत्कार्यवद्द्वयं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥
नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषताः कृतम् ।
अकलमेष्टुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥
यत्तु कामेष्टुना कर्म साहंकारेण वा पुनः ।
क्रियते बद्दुलाभात् तद्वातममुदाहृतम् ॥ २४ ॥
अनुबन्धं तत्तं द्विसामन्येभ्यः च पौरुषम् ।
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥
मुनमंगोऽनईवादी धृष्टुमाह्वयमग्नितः ।
मिद्धर्षमिद्धभोर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥
शर्मा कर्मफलप्रेप्तुर्मुग्धो द्विगामकोऽगुचिः ।
द्वयंगोऽहन्विनः कर्ता राजसः परिर्क्षितिनः ॥ २७ ॥
अयुक्तः प्रकृतः स्वच्छः शतो मैष्टुतिर्कोऽस्य ।
विवादी दोषमयी च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥
दृढमेव प्रवृत्तं प्रवृत्तं प्रवृत्तं प्रवृत्तं प्रवृत्तं ॥ २९ ॥
प्रवृत्तं प्रवृत्तं प्रवृत्तं प्रवृत्तं प्रवृत्तं प्रवृत्तं ॥ ३० ॥

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भवाभये ।

वन्यं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३० ॥

यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ।

अथथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।

सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥

धृत्या यया धारयते मनःप्रायेन्द्रियक्रियाः ।

योगेनाद्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३३ ॥

यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन ।

प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥

यया स्वप्नं भयं शोकं विपादं मदमेव च ।

न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३५ ॥

अर्थ—ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता-रूप से कर्म की भीतरी प्रेरणा का तीन भेदों वाला सूक्ष्म स्वरूप है; और करण, कर्म और कर्ता-रूप से कर्म के बाहरी संपादन का तीन भेदों वाला स्थूल स्वरूप है । तात्पर्य यह कि कर्म करने की जय अन्तःकरण में प्रेरणा होती है, तब जिस कर्म के करने का मन में निश्चय होता है, वह कर्म का सूक्ष्म स्वरूप "ज्ञेय" है; तथा जिस विधि से कर्म करने का निश्चय होता है, वह निश्चित की हुई विधि "ज्ञान" है; और जो निश्चय करने वाला है, वह "ज्ञाता" है । इन तीनों के योग से कर्म करने की प्रेरणा होती है, अतः यह कर्म की प्रेरणा का तीन प्रकार का सूक्ष्म स्वरूप है । तथा जिन साधनों से कर्म किया जाता है, वह करण है; और जो क्रिया की जाती है, वह कर्म है; तथा कर्म करने वाला कर्ता है । इन तीनों के संयोग से कर्म का संपादन होता है; अतः यह कर्म-संपादन का तीन प्रकार का स्थूल स्वरूप है (१८) । ज्ञान, कर्म और कर्ता माध्य शास्त्र में गुणों के भेद से तीन प्रकार के कहे गये हैं, उनको यथावत् सुन । तात्पर्य यह कि कर्म की प्रेरणा और कर्म-संपादन के जो तीन-तीन विभाग घटारहवें श्लोक में कहे हैं वे भी सत्य, राज और तम, इन तीन गुणों के भेद से तीन प्रकार के होते हैं; उनमें से करण का समावेश ज्ञान में, ज्ञेय का समावेश कर्म में और ज्ञाता का समावेश कर्ता में करके सांख्य-शास्त्रानुसार उनकी अलग-अलग व्याख्या आगे का बात है (१९) । जिस

(ज्ञान) से अलग-अलग सारे भूत-प्राणियों में एक, अविभक्त अर्थात् बिना बँटे हुए और सदा एक समान रहने वाले भाव का अनुभव होता है—उस ज्ञान को सात्विक (ज्ञान) समझ। तात्पर्य यह कि जगत् के माना प्रकार के परिवर्तनशील एवं विभक्त बनावों में एक, अपरिवर्तनशील एवं सम आत्मा का अनुभव करना सात्विक ज्ञान है (२०)। जिस ज्ञान में मनुष्य सब भूत-प्राणियों में मिश्र-मिश्र प्रकार के अनेक भावों को (बल्लुनः) दृष्ट्वा दृष्ट्वा जानता है—उस ज्ञान को राजस ज्ञान समझ। तात्पर्य यह कि जगत् के माना प्रकार के बनावों को बल्लुनः अलग-अलग जानना, अर्थात् अनेकता को सही जानना—यह भेद-ज्ञान राजस ज्ञान है (२१)। और जो सात्विक विचार से शुद्ध, किसी हेतु अथवा बुद्धि के बिना, एक ही कार्य को सब-कुछ मान कर उसी में आसक्त रहने का पुण्य ज्ञान है—यह तामस ज्ञान कहा जाता है। तात्पर्य यह कि जो शुद्ध पदार्थ मनुष्य की इन्द्रियों से प्रतीत होते हैं, वही सब-कुछ हैं, उनके सिवाय और कोई सूक्ष्म तात्त्व नहीं है—ऐसा मानना; तथा शुद्ध शरीर और जगत् का कोई सूक्ष्म कारण अथवा आधार है कि नहीं, इस विषय में किसी बुद्धि अथवा प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं समझना, एवं कुछ भी सूक्ष्म विचार न करना—यह कोरा इन्द्रिय-अन्य ज्ञान अस्थायी अतः मिथ्या होने के कारण बहुत ही पुण्य है, और यह तामस ज्ञान कहा जाता है (२२)। फल की इच्छा और राग-द्वेष के बिना जो नियत कर्म, व्यक्ति के आसक्ति से रहित होकर किया जाता है—यह (कर्म) सात्विक कहा जाता है। तात्पर्य यह कि अपने शरीर की स्वाभाविक योग्यता के अनुसार जिस वस्तु की योग्यता का कर्म अपने लिए नियत हो, वह कर्म व्यक्ति के अहंकार और व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना के बिना, तथा अनुकूलता में राग और प्रतिकूलता में द्वेष के भाव से रहित होकर, अर्थात् साम्य-भाव से किया जाता है—यह सात्विक कर्म कहा जाता है (२३)। और जो कर्म कामना की इच्छा रखने वाले अथवा अहंकारी मनुष्य के द्वारा अल्पविक परिश्रम से किया जाता है, वह राजस कर्म कहा जाता है। तात्पर्य यह कि किसी प्रकार की व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की इच्छा से एवं व्यक्ति के अहंकार से जो कर्म बहुत ही कष्ट उठाकर अर्थात् शक्ति से अधिक एवं बेहिसाब परिश्रम करके किया जाता है—यह राजस कर्म होता है (२४)। बन्धन अथवा परित्याग, चय, हिंसा और सामर्थ्य का विचार न करके, (देवदत्त) मूर्खता से जो कर्म आरंभ किया जाता है—यह (कर्म) तामस कहा जाता है। तात्पर्य यह कि इन बातों पर कुछ भी ध्यान न देकर कि हम कर्म में किनना उलझन होगी तथा इसका भाग्य खलकर क्या बनाया निकलगा, हमसे समय, शक्ति और धन का किनना व्यय होगा तथा हमसे क्या-क्या अनिर्वाह उठाना पड़ेगा और इसके सम्पादन में अपने को तथा दूसरों का किनना परिश्रम तथा किनना कष्ट उठाना होगा और

निरन्तर विषय-भोगों में अथवा भीद, आहस्य और प्रमाद आदि में ॥ क्यों न आतु विनार्ह जाय ? उनका उक्त श्रम मिटाने के लिए भगवान् सुख के भी सात्विक, राग्य और तामस भेद बताकर कहते हैं, कि आत्मज्ञान का सात्विक सुख ही सच्चा सुख है, विषय-भोग, भीद, आहस्य और प्रमाद आदि में प्रतीत होने वाला सुख सच्चा सुख नहीं है, किन्तु वह तो सुखामास मात्र है, अतः वह मिथ्या और दुःख का हेतु है ।

सुखं त्रिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ।

अध्यासाद्रमते यत्र दुःखान्न च निगच्छति ॥ ३६ ॥

यत्तदमे विषमिथ परिणामेऽमृतोपमम् ।

तामुपं सावित्रकं प्रोक्तमारमयुद्धिप्रसादजम् ॥ ३७ ॥

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदमेऽमृतोपमम् ।

परिणामे विषमिथ तत्सुखं राजसं रमृणम् । ३८ ॥

यदमे चानुपमं च सुखं मोहनमात्मनः ।

निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

अर्थ—हे भरतभेद ! अब सुख के भी तीन भेद मेरे से सुन, जिसमें अध्यास द्वारा रमण करने अर्थात् वर्तने से दुःख का अन्त हो जाता है । तात्पर्य यह कि आगे के तीन श्लोकों में जो कहा है कि, सात्विक सुख पहले दुःखशायक प्रतीत होने पर भी उसका परिणाम अमृता होता है, राजस सुख पहले अमृता लगता है परन्तु उसके परिणाम में दुःख होता है, और तामस सुख मोह-रूप है—इस रहस्य को सदा स्मरण रखते हुए, तरह-तरह के सुखों में यथायोग्य वर्तते हुए भी अमृत्य को दुःख नहीं होता (३६) । जो पहले (साधन काल में) विष के समान प्रतीत होता है, परन्तु परिणाम में अमृत के समान होता है, वह आत्मनिष्ठ बुद्धि की प्रसन्नता से होने वाला सुख सात्विक कहा जाता है । तात्पर्य यह कि सच्चा सात्विक सुख वह है जो आत्मज्ञान के द्वारा अन्तःकरण की प्रसन्नता से होता है; वह यद्यपि पहले साधन-प्रवस्था में कष्टाभा अथवा नीरस प्रतीत होने के कारण ज़हर सा लगता है, परन्तु उसका परिणाम अमृत सा होता है, क्योंकि आत्मा आनन्द-धन है, इसलिये आत्मा-नुभूत का सुख अमृत और पक्क-सा रहना है और उस सुख से अधिक कोई दूसरा सुख नहीं होता (३७) । इन्द्रिया का विषयो क मास उपयोग होने से जो सुख होता है, वह पहले (भोग काल में) तो अमृत के समान प्रतीत होता है पर परिणाम में ज़हर के रूप में होता है—वह राजस सुख कहा गया है । तात्पर्य यह कि विषय-भोगों में

जो सुख प्रतीत होता है, उस सुख का अनुभव केवल मोग-काल ही में होता है, भोगों के अनन्तर यह बहुत ही ज़रा खगता है, क्योंकि उसके परिणाम में अवश्य ही दुःख होता है, और उसके नाश होने का भय बना रहता है, तथा दूसरों का सुख अपने से अधिक देख कर अन्तःकरण में खलन भी होता है; इसलिए यह दुःखमिधित एवं दुःख-परिणामवाला सुखल राक्षस सुख माना जाता है (१८)। जो सुख आरम्भ में तथा परिणाम में भी, अर्थात् सब अवस्थाओं में आत्मा को मोह में फँसाता है, और निद्रा, आलस्य एवं प्रमाद से उत्पन्न होने वाला है—यह (सुख) तामस कहा गया है। सात्वयं यह कि नीद, आलस्य अथवा मूढ़ावस्था का जो सुख है, उससे बुद्धि विवेकशून्य रहती है, जिससे जीवात्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान रहता है; अतः उससे मनुष्य का सब प्रकार से पतन हो जाता है—यह तामस सुख कहा जाता है (१९)।

X

X

X

कर्म-संन्यास अथवा कर्म-त्याग की तात्त्विक सीमांसा करके, तथा सात्विक भाव से कर्म करने की व्यवस्था देकर, कि जिससे सब प्रकार के सांसारिक व्यवहार करता हुआ, सत्त्वे एवं अक्षय सुख को प्राप्त हो सकता है, अब भगवान् इस बात की फिर से पुष्टि करते हैं कि यह सारा विरव सबके आत्मा = परमात्मा की त्रिगुणात्मक प्रकृति का खेल है, और इस खेल की सुख्यवस्था के लिए उक्त तीन गुणों के तारतम्य के अनुसार मनुष्यों की अपनी-अपनी स्वाभाविक योग्यता के कर्म करने की चाहवैषय-व्यवस्था बनाई गई है; उक्त व्यवस्था के अनुसार अपनी-अपनी योग्यता के कर्म करने से न कोई कर्म उत्तम अथवा शुभ है, और न कोई कर्म निरुद्ध अथवा अशुभ है किन्तु सभी कर्म-धेष्ठ ही होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने-आपको सबके आत्मा = परमात्मा से अभिन्न—उसी का व्यष्टि-भावापन्न अंश अनुभव करता हुआ, इस खेल में अपना साक्षा समक कर्त इसमें जो पाठ अपने जिम्मे हो, उसे कर्मों के स्वामी-भाव से बनाकर इस खेल के सम्पादन में सहयोग दे।

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ॥ ४० ॥

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप ।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ ४१ ॥

⊗ पाँचवें अध्याय के श्लोक २१ से २२ तक के स्पष्टीकरण में सुख-दुःख की व्याख्या देखिए।

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।
 ज्ञानं विज्ञानमास्मिन्मयं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥
 शौचं तेजो घृतिदांश्वं युद्धे ध्यायपलायनम् ।
 दानमीश्वरभावश्च सार्धं कर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥
 हविर्गौरव्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ।
 परिचर्याग्रिकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥
 स्वे स्वे कर्मण्यमिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।
 स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विश्वति तच्छृणु ॥ ४५ ॥
 यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।
 स्वकर्मणा तमभ्यर्च्यं सिद्धिं विश्वति मानवः ॥ ४६ ॥
 श्रेयान्स्वधर्मांश्चिनुषुः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
 स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किञ्चिदपम् ॥ ४७ ॥
 सहजं कर्म कौन्तेय सदोपमपि न त्यजेत् ।
 सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिषाधृताः ॥ ४८ ॥
 असतयुद्धिः सर्वत्र जितारमा विगतस्पृहः ।
 नैककर्मसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥
 सिद्धिं प्राप्नोति यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे ।
 समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥
 युक्त्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्वात्मानं नियम्य च ।
 शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ ॥
 विविक्तमेवा लक्ष्मणा यनवाक्कायमानसम् ।
 ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाधित ॥ ५२ ॥
 अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।
 विमुक्त्य निर्ममं शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥

प्रलभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ।
 समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥ ५४ ॥
 भक्त्या मामभिजानाति यावान्यद्वास्मि तत्त्वतः ।
 ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशन्ते तदनन्तरम् ॥ ५५ ॥
 सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्भक्त्याधरः ।
 मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पद्मव्ययम् ॥ ५६ ॥
 चेतसा सर्वकर्माणि मयि मन्यस्व सत्परः ।
 पुद्ग्लयोगमुपाधित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥
 मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।
 अथ चैत्त्वमहंकारात्तं धोष्यसि विनश्यसि ॥ ५८ ॥
 यदहंकारमाधित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।
 मिथैव ध्वपन्नायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोजयति ॥ ५९ ॥
 स्वभावजेन कौन्तेय निषिद्धः स्वैत कर्मणा ।
 कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥ ६० ॥
 ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति ।
 धामपद्मसर्वभूतानि यन्प्रावृणोति मायया ॥ ६१ ॥
 तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।
 तत्प्रसादात्परां शान्तिं लभन् प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ ॥
 इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।
 विमृश्यैतदभ्यसेत् पथेच्छसि नथा बुर ॥ ६३ ॥

अर्थ—एक ही बात, आकाश में कपड़ा टेकवालों में की चेला कोई सब अर्थात्
 एकाग्र होती है जो कि इच्छा के हुए लोग गुह्य में रहित हो । एकाग्र वह कि विरह
 में एकाग्र और मूलन विरह में एकाग्र है, वे सब निरुत्पन्न है, अर्थात् माया विरह
 विरहमात्र वह इच्छा का बल है । एकाग्र गुह्य में रहित हुए की होती है (६०) ।
 है एकाग्र 'आकाश' इच्छा के चेला की गुह्य व बल इच्छा एकाग्र
 एकाग्र ही हुए है । एकाग्र वह कि एकाग्र का गुह्यमात्र व विरह

कमी-पेरी के भेद के कारण मनुष्यों के जो अलग-अलग स्वभाव होते हैं, उनके अनुसार उनके चार विभाग किये गये हैं, जिनकी आकाश, अग्नि, वैश्व और यज्ञ संज्ञा रखी गई है, और उनके अलग-अलग गुणों के अनुसार उनके लिए अलग-अलग कर्तव्य-कर्म नियत किये गये हैं (४१)। शमश्च अर्थात् मन का संयम, दमश्च अर्थात् इन्द्रियों का निग्रह, तप अर्थात् सत्रहवें अध्याय में वर्णित शरीर, वाणी और मन का सात्विक तप यानी शिष्टाचार, शौचश्च अर्थात् भीतरी और बाहरी पवित्रता, दान्ति अर्थात् जमायीखता, आर्जवम् अर्थात् सरलता, ज्ञान अर्थात् अध्यात्म-ज्ञान, विज्ञान अर्थात् सांसारिक पदार्थों का सात्विक विज्ञान, और आस्तिकता अर्थात् धाम्ना अथवा परमात्मा में विश्वास—ये आकाश के स्वाभाविक कर्म हैं। तात्पर्य यह कि जिन मनुष्यों के शरीर में सत्वगुण की प्रधानता, रजोगुण की समानता और तमोगुण की स्पृष्टता होती है, उनकी स्वभाव ही से सांसारिक पदार्थों एवं विषयों में आसक्ति कम होती है, और वे भेदाचारी, पवित्र, जमायीख, सरल स्वभाव वाले एवं धाम्नाविद्यासी होते हैं, और आत्मा-परमात्मा की एकता के ज्ञान और सांसारिक पदार्थों के विज्ञान (Science) में वे कुशल होते हैं। इसलिए उनमें शिष्टा-सम्बन्धी कामों की विशेष योग्यता होती है; अतः सद्वाचारयुक्त ज्ञान (अध्यात्म-विद्या) और विज्ञान (भौतिक पदार्थ-विद्या) की शिष्टा, प्रचार एवं माना प्रकार के आचिन्कार करने द्वारा, तथा उक्त ज्ञान-विज्ञान की उन्नति करने द्वारा, लोक-सेवा करने वाले आकाश वर्ण का कर्म उनके लिए नियत किया गया है (४२)। शूरवीरता, तेजस्विता, धैर्य, कार्य-कुशलता अथवा नीति-निपुणता, युद्ध में पीढ़े न हटना, हान देने की प्रवृत्ति और ईश्वर-भाव, अर्थात् ईश्वर की तरह सबकी एकता के प्रेम और साम्य-भाव से न्यायपूर्वक प्रजा का रक्षण और शासन करना—अग्नि का स्वाभाविक कर्म है। तात्पर्य यह कि जिन मनुष्यों के शरीर में रजोगुण की प्रधानता, सत्वगुण की समानता और तमोगुण की स्पृष्टता होती है, उनमें स्वभाव ही से शक्ति, साहस, निर्भीकता आदि गुणों की विशेषता होने के कारण वे शूरवीर, तेजस्वी, धैर्यवान्, नीति-निपुण, कार्य-कुशल, युद्ध से न घबहाने वाले, हान देने में उद्यत, और सबकी एकता के साम्य-भाव से प्रेम और न्याय-पूर्वक प्रजा का रक्षण और उस पर शासन करके समाज की सुव्यवस्था रखने योग्य होते हैं; इसलिए जनता की रक्षा एवं उस पर शासन करके समाज को सुव्यवस्थित रखने की लोक-सेवा करने वाले अग्नि वर्ण का कर्म उनके लिए नियत किया गया है (४३)। श्रेती, शौपाखन और व्यापार, वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं; और सेवा

७ शम, दम, शौच और जमा का स्पष्टीकरण बारहवें अध्याय में देखिए।

† आर्जव का स्पष्टीकरण सोलहवें अध्याय में देखिए।

करना शुद्ध का स्वाभाविक कर्म है। तत्पर्यं यह कि तिन मनुष्यों के शरीर में तमोगुण की प्रधानता, तमोगुण की समानता एवं सत्वगुण की स्थूलता होती है, उनमें गेती करने, पशुओं का पालन करने, तथा वायुमण्ड-व्यापार आदि द्वारा जन-समाज के जीवन निर्वाह के लिए साधारणक पदार्थ उत्पन्न करके उनका व्यवसाय करने की स्वाभाविक योग्यता होती है; इसलिए लोगों के जीवन के उपयोगी पदार्थों की पूर्ति करने की छोड़-सेवा करने वाले वैश्य वर्ग का कर्म उनके लिए नियत किया गया है। और तिन मनुष्यों के शरीर में तमोगुण की प्रधानता, रजोगुण की समानता और सत्वगुण की स्थूलता होती है, उनमें शारीरिक धर्म द्वारा सेवा करने की स्वाभाविक योग्यता होती है; इसलिए कारीगरी, मजदूरी आदि शारीरिक धर्म की छोड़-सेवा करने वाले शुद्ध वर्ग का कर्म उनके लिए नियत किया गया है७ (१४)। अपने-

ए चार प्रधान वर्गों में से प्रत्येक में गुणों के स्थूलाधिक्य की मात्रा के अनुसार कार्य करने की योग्यता के बहुत से भेद होते हैं। जिस तरह, ब्राह्मण वर्ग में बड़े-बड़े सत्वसेताधों, शास्त्राचार्यों, विज्ञानाचार्यों एवं आधिपत्याधों से लेकर, साधारण योग्यता के शिकों आदि तक बहुत सी भेदियाँ होती हैं। क्षत्रिय वर्ग में सम्राटों, राजा-महाराजाधों, जागीरदारों और आक्रिसरों से लेकर साधारण श्रैत्री सिपाहियों और चपरसियों तक अनेक दर्जें होते हैं। वैश्य वर्ग में बड़े-बड़े साहूकारों, कोठीदारों, कमरियों और कारखानों के धन-कुबेर माछिकों, दुकानदारों, चेंरी करने वालों, एवं गुमारतों, दूकानों, तथा खेती का काम करने वाले खमोंदारों से लेकर छोटे-छोटे किसानों तक बहुत-से दर्जें होते हैं। इसी तरह शुद्ध वर्ग में सूक्ष्म कलाधों, मरीनों एवं निर्माण-कला के चमुर इन्जीनियरों से लेकर साधारण मजदूरों, और कूड़ा-कंकड़ साक करने का हीन माना जाने वाला पेशा करने वाले लोगों तक बहुत-सी भेदियाँ होती हैं।

संसार में सभी भूत-प्राणियों के नर और मादा-रूप में दो भाग होते हैं, और दोनों के संयोग अथवा मेल से सृष्टि का सार व्यापार होता है। अन्तु मनुष्य-समाज के भी पुरुष और स्त्री-रूप में दो अङ्ग हीन हैं और दोनों के संयोग पर मेल ही पर समाज का अस्तित्व निभर रहन है। पुरुष द हिन' अर्थात् स्वर (विशेष शक्ति-सम्पन्न) अङ्ग है और स्त्री व यो अर्थात् निषल (रक्त शक्ति सम्पन्न) अङ्ग है। इन स्त्री अपने समान गुणों वाले पुरुष का सहधर्मिक एवं सहचरित्वा होता है। इसलिए स्त्री का वय पुरुष से अलग नही रहना गया है, किन्तु त्रिम त्रय अथवा त्रिम पेशों के पुरुष का वह सहधर्मिका ही, उमा की सहयोग और महायना देने और उसका घर-गृहस्था का कार्य करने द्वारा छोड़-सेवा करना ही स्त्री के

अपने कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ मनुष्य सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त करता है; अपने कर्मों में लगे रहने से जिस तरह सिद्धि प्राप्त होती है सो सुन। जिससे संसार की प्रवृत्ति हो रही है, और जिससे यह सम्पूर्ण विश्व व्याप्त हो रहा है, उस (सबके आत्मा = परमात्मा) का अपने कर्मों द्वारा पूजन करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होना है, अर्थात् आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की उन्नति करता हुआ स्वयं परमात्म-स्वरूप हो जाता है। तात्पर्य यह कि सबका आत्मा = परमात्मा अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृति अथवा इष्टा-शक्ति से प्रवृत्ति-रूप होकर जगत् का सब लेख करता है, अतः यह जगत् प्रवृत्ति अथवा कर्म-रूप है; और सब भूत-मायी सबके आत्मा = परमात्मा से अभिन्न होते हैं, इस कारण अपनी-अपनी योग्यता के कर्म करना सबके लिए आवश्यक ही नहीं किन्तु अनिवार्य है। सबके अपने-अपने कर्म करने से ही जगत्-रूपी लेख का सम्पादन ठीक-ठीक हो सकता है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति-आवापत्र शरीरधारी को अपने समष्टि-भाव के इस लेख की सुस्पष्टता के लिए अपनी-अपनी योग्यता के कर्तव्य-कर्म करने द्वारा अपने समष्टि-भाव से सहयोग करने-रूप उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। अपने-अपने कर्तव्य-कर्म करके आपस में एक दूसरे की आवश्यकताएँ पूरी करने की जोड़-सेवा-रूप वश करने ही से सबके समष्टि-भाव = परमात्मा का पूजन होता है, और इसी पूजन से व्यक्ति-आवापत्र जीवात्मा अपनी सर्वांगीण उन्नति करता हुआ, सब प्रकार के भेद मिटाकर अपने समष्टि (परमात्म) भाव का अनुभव करने रुढ़ परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति का यही यथार्थ साधन है और यही उसकी सच्ची उपासना है। हम भगवद्-उपासना को छोड़ कर व्यक्तित्व के भाव से व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए ही जाने बाकी माना प्रकार की भेदोपासना से परमात्मा की सच्ची पूजा नहीं होती (४२-४३)। दूसरों के धर्म का आचरण (पत्रि) उत्तम (प्रतीत) हो, और उसकी अपेक्षा अपने धर्म का आचरण मिथ्या (प्रतीत) हो तो भी (अपने लिए) यही भेद है; स्वाभाविक नियत कर्म करने से पाप नहीं लगता (४०)। हे कौन्तेय ! स्वाभाविक कर्म यदि दोषयुक्त हो तो भी उसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सभी आरम्भ दोष से उसी तरह भिरे हुए हैं, जिस तरह धूप से अग्नि (४८)। सर्वत्र अनात्मक बुद्धि से मन को वश में किये हुए, एव कामना से रहित (समरयोगी), मात्स्यिक त्याग-रूप सम्पादन के द्वारा निष्कर्म की परम सिद्धि को पाना है (४६)। श्लोक ४० से ४६ तक का तात्पर्य यह है कि भर्तृन् को युद्ध करने का अपना पात्र-धर्म पालन करने में निश्चय और हिंसा आदि अनेक दोष प्रभाव होने पे मन उसे छोड़ कर अहिंसामयक भिन्नवृत्ति में निर्वाह करना उसको भेद जानना या, पाना वह दूसरों के कर्म करने में प्रवृत्त होना

चाहता था। उसकी इस मानसिक दुर्बलता को दूर करने के लिए भगवान् कहते हैं कि, लगत् और समाज की सुख्यवस्था के निमित्त मनुष्यों के भिन्न-भिन्न गुणों की योग्यता के अनुसार चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था बनाई गई है, ताकि लोग अपनी-अपनी स्वभाविक योग्यता के अनुसार अपने-अपने कर्म करके आपस में एक-दूसरे की आवश्यकताएँ पूरी करने की लोक-सेवा करते हुए उद्यति करें और कल्याण को प्राप्त हों। इस प्रकार लोक-सेवा के भाव से करने पर उपरोक्त चातुर्वर्ण्य-व्यवस्थानुसार सबके कर्म अपने-अपने स्थान में आवश्यक अतः धेष्ट होते हैं। जिसकी अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार जैसी योग्यता हो उसके लिए वे ही कर्म उत्तम हैं, इसलिए अपनी स्वाभाविक योग्यता के कर्तव्य-कर्म करने में हिंसा आदि का कोई पाप नहीं लगता। इस संसार में ऐसा कोई व्यवहार नहीं है कि जो सर्वथा निर्दोष हो; क्योंकि संसार जोड़े के रूप में है, और गुण-दोष का भी जोड़ा होता है, अतः सभी व्यवहार गुण एवं दोष-युक्त ही होते हैं। किसी व्यवहार में कोई गुण होता है और कोई दोष, और किसी व्यवहार में दूसरा कोई गुण एवं दोष होता है। दोषयुक्त दृष्टि से देखने पर सभी व्यवहार दोषयुक्त प्रतीत होते हैं। वास्तव में कर्म में निज का न कोई गुण होता है और न कोई दोष; गुण अथवा दोष कर्ता के भाव से उत्पन्न होते हैं। जो कर्म दूसरों से पृथक् अपने व्यक्तित्व के अहंकार से और केवल व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के निमित्त दूसरों के हित एवं समाज की सुख्यवस्था की व्यवहेक्षण करके किया जाता है, वह यदि ऊपर से निर्दोष प्रतीत होता हो तो भी वास्तव में वह सशेष ही होता है; और जो कर्म अपने शरीर की स्वाभाविक योग्यतानुसार समाज की सुख्यवस्था-रूप लोक-सेवा के उद्देश्य से उपरोक्त चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था के आधार पर किया जाता है, वह यदि हिंसा आदि के कारण दोषयुक्त प्रतीत होता हो, तो भी वास्तव में वह निर्दोष एवं धेष्ट होता है; अतः उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार व्यक्तित्व के भाव की आसक्ति के बिना, एवं दूसरों से पृथक् अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की चाहना से रहित होने के सात्विक त्याग-युक्त अपनी-अपनी योग्यता के कर्तव्य-कर्म करने वाला समन्वययोगी वस्तुतः अकर्ता ही होता है; उसकी कर्मों का कोई बन्धन नहीं होता, अतः वह सदा मुक्त रहता है (४० से ४६)। हे कौन्तेय ! (उपरोक्त निष्कर्ष की) सिद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य जैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, और जो ज्ञान की परा निष्ठा है, सो संशय में भरे से ज्ञान। तात्पर्य यह कि पूर्ववर्णित अपनी-अपनी योग्यता के नियत कर्म करता हुआ मनुष्य सात्विक त्याग-रूप संन्यास द्वारा निष्कर्म की परम सिद्धि को पाता है, उसीसे ब्रह्म-भाव अथवा परमात्म-भाव में स्थिति होता है—यही ज्ञान की पूर्णवस्था है, और इसी बात को संशय में फिर आगे बढ़ते हैं (४०)।

शुद्ध अर्थात् आत्मनिष्ठ सात्विक बुद्धि से सबका पकड़ना के साध्य-भाव में प्रवृत्त।

सात्विक छुटि से अन्तःकरण का संयम करके, शब्दादिक विषयों की आसक्ति छोड़ कर, तथा राग और द्वेष को दूर करके, निरुपश्रितिक देख में रहने बाजा, इन्द्रका मोहन करने बाजा, बाघी, शरीर और मन को संयम में रखने बाजा, एवं सदा ध्यान-योग में लगा रहने बाजा, अर्थात् परमात्मा की सर्वव्यापकता का निरन्तर ध्यान रखने बाजा, वैराग्य से युक्त दुःखा, अहंकार, दुराग्रह, क्षमरह, काम, क्रोध और परिग्रह को त्याग कर ममता से रहित, शाश्वत पुण्य ब्रह्म-स्वरूप होने के योग्य होता है (२१-२३)। मझ-भाव को प्राप्त हुआ, प्रमत्त अन्तःकरण बाजा मनुष्य न शोक करता है, न आकांक्षा रखता है, (और) सब भूतों में सम होकर सबके आत्मा = परमात्मा-स्वरूप मेरी परा भक्ति को पाता है, अर्थात् भक्त और भगवान् का भेद मिटाकर आत्म-स्वरूप हो जाता है (२४)। "मै" (सबका आत्मा) को कुछ हूँ और वैसे हूँ, भक्ति के द्वारा (वह) मुझको उत्तमता ज्ञान देता है; इस प्रकार मुझे वयार्थ रूप से ज्ञान देने पर तुरन्त (मुझमें) समा जाता है (२५)। (सबके आत्मा-स्वरूप) मेरे आश्रय में रह कर अर्थात् आत्मा = परमात्मा की एकता के निरक्षय के आधार पर सब कर्मों को करता हुआ भी (मनुष्य) मेरी अर्थात् सबके आत्मा—सबके वास्तविक आपकी प्रसन्नता से अल्पव और शरत्तव पद को प्राप्त होता है (२६)। श्लोक २१ से २६ तक का तात्पर्य यह है कि, श्लोक १० से २० तक परमात्मा की सर्वव्यापकता अर्थात् सबकी एकता के निरक्षय-मुक्त अपनी-अपनी स्वाभाविक योग्यता के कर्तव्य-कर्म करने द्वारा परम विधि को प्राप्त होने का जो प्रतिपादन किया गया है, और उस सबकी एकता का अनुभव प्राप्त करने के द्विप रात्र-योग के अभ्यास का जो साधन बड़े अभ्यास में विश्वास से बर्णन किया गया है, उसीको भगवान् यहाँ संक्षेप से दुहराकर कहते हैं कि उस साधन से आत्मा = परमात्मा एवं अस्तित्व विरव की एकता का अनुभव प्राप्त होता है; अथवा सातवें अभ्यास से बारहवें अभ्यास तक बर्णन की हुई सबके आत्मा = परमात्मा की भक्ति के द्वारा भी आत्मा = परमात्मा अथवा सबकी एकता का अनुभव होता है। आत्म-ज्ञान की परिमाणा में जिसे जीव-जड़ की एकता के अनुभव-रूप माझी स्थिति कहते हैं, भक्ति की परिमाणा में उसे ही परमात्मा की परा भक्ति कहते हैं। यहाँ पर भगवान् इस बात को फिरसे अच्छी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि इस प्रकार आत्मा = परमात्मा के अभेद, अर्थात् सबके साथ अपनी एकता का अनुभव प्राप्त करके भी, मनुष्य को अपने-अपने शरीर की योग्यता के कर्तव्य-कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिये, किन्तु उक्त परमात्म-भाव की स्थिति ही में जगत्-रूपों अपने स्वेष्ट की मुख्यवस्था के द्विप अपने शरीर की योग्यता के कर्म स्वतन्त्रता-पूर्वक करके अपने वास्तविक आप = आत्मा अथवा परमात्मा को प्रसन्न करना चाहिये, आत्मा अथवा

सारगमिन एवं धार्मिक शब्दों में सारी गीता का निबोध कह कर इस उपदेश समाप्ति करने हैं। इन अन्तिम शब्दों पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करने पर हम वि कोई संदेह नहीं रह जाता कि गीता कोरा धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक अथवा मत-मतान्तरों का ग्रन्थ नहीं है, वैसे कि बहुत-से लोग मानते हैं; भगवान् का यह दिव्य एवं महान् कान्तिकारी उपदेश मनुष्य-मात्र को सब प्रकार परार्पणताओं, अन्धविश्वासों, आनसिक दुर्बलताओं एवं दासताओं के बन्धनों मुक्त करके पूर्ण निर्भय, निःशंक, स्वतन्त्र, स्वावलम्बी एवं दृढ़-निश्चययुक्त कर्तव्य पथ बना कर सब प्रकार की उन्नति के शिखर पर चढ़ाने वाला कर्मव्य-शास्त्र है।

सर्वगुह्यममं मूयः शृणु मे परमं वचः ।

इष्टोऽस्मि मे ददमिति मनो धन्यमस्मि मे दितम् ॥ १४ ॥

मम्यता भव मङ्गलतो मद्यात्री मां ममस्कृत ।

माधेयैष्यमि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ १५ ॥

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ १६ ॥

अर्थ—किन्हीं भी (एक) गवसे अधिक गुह्य मेरा परम (रहस्यमय) पण्यन मुन, क्योंकि तू मुझे अत्यन्त प्यारा है, इसलिए मैं तेरे हित के निमित्त कहता हूँ। मुझमें मन बाधा हो, अर्थात् मैं परमात्मा को सबकुछ हूँ, वह मन में तो निश्चय रख; मेरा भक्त हो, अर्थात् सबको एक ही परमात्मा-स्वरूप में देखने का समझ कर सबके साथ प्रेम कर, मेरा ब्रह्मण कर, अर्थात् अन्तिम विरव को मेरा अन्त स्वरूप समझ कर अज्ञान की मुख्यबन्धा के त्रिप् अपने कर्म-कर्म कर; मेरी बन्धना कर, अर्थात् मुझ परमात्मा को सबमें एक समान व्यापक समझ कर सबको ब्रह्मकार कर और सबके साथ ब्रह्मणा का व्यवहार कर; मैं तुझे साथ प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि, (देना करने से) तू मुझ (सबके आत्मा—परमात्मा) को प्राप्त होगा; तू मुझ (मर्कमा) को बहुत प्यारा है, अर्थात् मेरा ही स्नेह-भाव है। सब धर्मों का परित्याग करनी पूर्णतया त्याग करके तू एक मेरी शरणमें आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूँगा, जोकर मन कर। लाजसे वह कि मेरे-भाव के साम्प्रदायिक कर्म-साक्षात् के शिखरानुसार अर्जुन को मुक्त करने से आने का निधर्म और कुछ-कर्म के साथ होने का ह्वाला के साथ करने का मर्क में गिरने का, तथा विरति के हित निबोधन के शिखर के के मुक्त होने अर्थात् का बड़ा सब तथा जोकर हो रहा है। गी. अ. १४ : १५ : १६ : १७ : १८ : और अर्जुन का यह दृष्टि विचार

सबके साथ जोड़ देना चाहिए। इस प्रकार धृष्टकृष्ण के भावों से ऊपर उठ कर सबकी एकता के रङ्ग निधय-युक्त सबके साथ यथायोग्य प्रेम का वर्णन करने से तथा अपने-अपने स्वामाधिक धर्म का आचरण करने से अर्थात् अपने-अपने शरीरों का वास्तविक के कर्तव्य-कर्म करने रहने से सब प्रकार के बन्धनों से मुक्तता पाकर मनुष्य परमात्म-स्वरूप हो जाता है (६७-६९)।

उपशोभरतु—सबके आत्मा = परमात्मा के पूर्ण भङ्गा के अवतार, व्यावहारिक वैशाल के मूर्तिमान् स्वरूप, पूर्ण समन्वयोगी भगवान् भीकृष्ण का दिया हुआ गीता का सार्वजनिक, सर्वहितकर, कल्याणकारी निष्पन्न, निःशङ्क एवं स्पष्ट उपदेश यहाँ पर समाप्त होता है। भगवान् के इस उपदेश के अन्तिम तीन श्लोक अन्त्य ही मार्मिक रहस्य से भरे हुए हैं। अनन्य श्लोक पाठक-पाठिका को इन तीन श्लोकों के “गुणनमस्कार रहस्य” अथ भाव पर गम्भीरता-पूर्ण विचार करना चाहिए।

अर्जुन अपने स्वजन-आन्ध्रों के मारे जाने की आशङ्का से प्रेम और दया से प्रीतिमूल होकर अपने कर्तव्य-कर्म—युद्ध से किञ्च हो गया था और राज-पट्ट आदि सब-कुछ छोड़-छाड़ कर संन्यास लेकर भीम पर निर्भर करने को तैयार हो गया था, और अहिंसात्मक सन्ध्याग्रह करने का प्रस्ताव उसने भगवान् के सामने उपस्थित किया था। इस पर भगवान् ने उसे आत्मज्ञान का उपदेश देकर, ज्ञान और समाज की सुखरक्षा-का ओङ्क-संग्रह के बिना सर्व-भूतानैक-स्वाम्य-भाव से चलने कर्तव्य-कर्म करने का उपदेश दिया। इस अठारहवें अध्याय में अर्जुन द्वारा की हुई सब शङ्काओं का क्रिये संवेदनता समाधान करने हुए, संन्यास और त्याग का तत्त्व समझाया और दिया तथा अहिंसा, कर्मों के अक्षेत्रण और सुरेय एवं धर्म और अधर्म आदि का विवेचन करके अज्ञानी-जानी भोग्यता के कर्तव्य-कर्म करने की आवश्यकता और हमको विधि का विचार-पूर्ण कर्त्तव्य दिया, और साथ ही यह भी कहा कि इस संसार में कोई भी मनुष्य अपने धृष्टकृष्ण के अहङ्कार से अपने स्वामाधिक धर्म छोड़ नहीं सकता। यदि कोई कर्म-त्याग का विचार अहङ्कार करता है तो सबके एकत्व-भाव = प्रकृति अथवा ईश्वर के आधीन होकर उसे प्रवरक्षणा करने स्वामाधिक धर्म करने पड़ते हैं। अन्त में ६३ वें श्लोक में यह भी कहा है कि, “मैंने जो कुछ कहा है, उस पर अच्छी तरह विचार करके फिर मुझे जो आज्ञा लगे सो कर।”

प्रेम, स्नेह, दया अहिंसा, जमा त्याग वैराग्य अथवा मन्मथ धृष्टकृष्ण, राज, धर्म, अधर्म, त्याग, नरक, बन्धन आदि आदि का ज्ञान महा का सर्व ज्ञान और ये

वही अधिक जीवित रहता है। जो लोग इस तन्त्र की उपेक्षा करते वेबल भेद-वाद की धार्मिक भावनाओं के अनुसार पृथक्ता के भाव से उपरोक्त सात्विक आचरण करने का मन्त्र करते हैं, वे उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, किन्तु त्रिगुणामय प्रकृति उनके प्रतिवृत्त होकर उनका पतन कर देती है। इसलिए मनुष्य की सही मनुष्यता इन्हीं में है कि वह भेद-वाद के साम्प्रदायिक धर्मों की अन्धकारिक भावनाओं की जलजल से निवृत्त कर एवं तीन गुणों के उपरोक्त स्वरूप को धारण कर सबकी एकता के उद्दिष्ट से उन सात्विक आचरणों का व्यापोग उपयोग करे। इसीसे मनुष्य की सर्वोद्दीय उन्नति एवं शान्ति, पुष्टि और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान् अपने इस उपदेश के अन्त में इस बात को विशेष जोर के साथ कहते हैं कि "पृथक्ता को उद्गार करने वाले सब भेद-वाद के धर्मों को काई छोड़ कर सबकी एकता-स्वरूप मेरी शरण में आ; सबकी एकता-स्वरूप में तुझे सब पापों से मुक्त करेंगा, लोभ नष्ट करे।"

भेद-वाद के साम्प्रदायिक धर्मों की कट्टरता के कारण संसार में बहुत ही धर्म हुए और हो रहे हैं। भारतवर्ष धर्मपाल से भेद-वाद के साम्प्रदायिक धर्मों का प्रधान कट्टा हो रहा है, इसलिए इस देश की जहाँ दुर्दशा हुई है। इस देश की भव्यगति का यदि कोई प्रधान कारण है, तो वह जना प्रकार के साम्प्रदायिक धर्मों अथवा मतधर्मों का अन्ध-विराग ही है। यहाँ के लोग इन साम्प्रदायिक धर्मों की जलजल में डूबने लगे हुए हैं कि संसार के सारे व्यवहारों पर धर्म ही की प्रधानता देने हैं और "धर्महीन" होना बड़े गौरव की बात समझने हैं। विरिहाम यह हुआ कि यहाँ की आचार्य जनता वास्तव में ही "भीरु" हो गई और लोभ काम में कठिन धारण धर्मों का बर्तन करने और करने लगी—यहाँ तक कि रणमय विचार करने की हिम्मत भी इसमें नहीं रही। "धर्मो धर्मस्ततो व्यवः" तथा "धर्मो रक्षति रक्षितः" के लोभ दिन-रात लगने लगे पर भी, जहाँ साम्प्रदायिक धर्मों में से किसी ने इस देश की संस्थापना नहीं की और यह देश प्राचीन एवं पीछे पड़ा हुआ, तरह-तरह के अत्याचारों का शिकार हो रहा है। इसलिए भारतीयों को भगवान् का यह अन्तिम उपदेश धर्मों तरह तरह से धारण करना चाहिए और सबकी एकता स्वरूप भगवान् की शरण में आने का विधान धर्म धारण करना चाहिए, अर्थात् आपस का हृदय मिश्रकर एवं एक में एकता करने, विद्या, पुष्टि और सब (वस्तु) का बर्तन और सुखमय होना चाहिए। ऐसा करने से ही हीनता का उद्गार हो सकेगा।

जा रहा है। यह भी एक प्रकार की धार्मिक भावना ही है; परन्तु यह सिद्धान्त नहीं है। अर्जुन भी भी "हिंसात्मक सत्याग्रह" की ही सूची में; ईसाखिन् परबे आपाप के ११ वें श्लोक में सबसे प्रस्ताव बिना है कि "यदि मैं प्रतापीर से सहित होकर राक्ष छोड़ दूँ और औरव मुने मुद में मार दे तो बहुत भयंकर होगा।" इस पर भगवान् श्रीकृष्ण ने बड़े बहुत अटकरा और इस प्रस्ताव की अंष्ट पुष्टों के प्रयोग वसुन्धरा और मुख्य हृदय की दुर्बलता (कायदा) का कर इसका खरदन कर दिया और वीरता-पूर्वक मुद करने की स्पष्ट आज्ञा दी। वास्तव में इस संसार में सब-कुछ एक दूसरे के आश्रित बारी मोटा-मोटा होने के कारण अहिंसा का जैसा अर्थ वर्तमान में लगाया जाता है, उस तरह सर्वदा अहिंसात्मक कोई भी नहीं हो सकता। संसार में वे ही व्यक्ति अथवा समाज सुखपूर्वक जीवित रह सकते हैं, जिनमें पारस्परिक एकता हो और जो बुद्धिमान्, विद्वान् और यत्नवान् (वीर) हों। गीता के अन्तिम श्लोक में भी यही बात कही है कि "उहाँ सबकी एकता-स्वरूप योगेश्वर कृष्ण हैं, और उहाँ युक्ति सहित शक्ति-स्वरूप धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहाँ ही सत्ता, विद्वत्, वैभव और अद्वैत नीति है।" यदि हम लोगों में ये गुण हैं तो हमको इनका सम्पादन करना चाहिये क्योंकि इनके बिना हमारा सच्चा और स्थायी उद्धार कभी नहीं हो सकता।

गीता पर किसी टीकाकारों ने, वे प्रायः किसी ब किसी प्रकार की साम्य-दार्मिक अथवा धार्मिक (नैतिक) अथवा नव-नवतन्त्रों की भावनाओं को बिरे हुए हैं। इसविष ११ वें श्लोक के 'सर्वधर्मांश्च परित्यज्य' वाक्य को किसी ने भी अनुचित अर्थ नहीं दिया गया है। मनी टीकाकारों ने खोला-छावी करते करते साम्यदार्मिक धर्मों एवं नवों की भगवान् के इस अन्तिकारी महावाक्य से बचने की चेष्टियाँ की हैं; और 'मानके धर्मों अथ' वाक्य का, (आत्मा से अलग) एक हिंसा के धर्म होने का अर्थ लूके गीता का अर्थ-प्रधान वसन्तहार मारा है। परन्तु, जैसा कि गीता में सर्वत्र कहा गया है, यह एक व्यावहारिक वेदान्त का अर्थ-प्रधान है, और इसने सर्व-मूल-मूल-साम्य-भाव से धर्म के व्यवहार करने का प्रतिपादक है; और वह कि इसके अन्त में भगवान् यह औरदार मुनि का दाँव कर कि "सबसे सुष्ठुतन में राम रहस्यमय वचन चिर में सुन, ६ वेदा अत्यन्त पारा है, इसविष ले हित के विष में अज्ञात है," चिर उनके बाद "सर्वधर्मांश्च परित्यज्य" का उपदेश देते हैं, तो हमने इन वाक्यों का अर्थ अच्युती तरह स्पष्ट होत है, और 'धर्मांश्च' के पहले 'सर्व' शब्द और 'त्यज्य' के पहले 'परि' उपसर्ग, इनके अर्थ को और भी अधिक पुष्ट और स्पष्ट करते हैं। कारण यह कि

वही अधिक जीवन रहता है। जो लोग इस मन्त्र की उपयोग करके देवता भेद-वाद की धार्मिक भावनाओं के अनुसार पूषकता के भाव से उन्नत सांख्यिक आचरण करने का प्रयत्न करते हैं, वे इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, किन्तु त्रिगुणामय प्रकृति उनके प्रतिफल होकर उनका पतन कर देती है। इसलिये मनुष्य की सभी मनुष्यता हमी में है कि वह भेद-वाद के साम्यवाधिक धर्मों की व्यवहारिक भावनाओं की उत्पत्ति से निवृत्त कर पूर्व तीन गुणों के उन्नत रहस्य को जान कर सबकी एकता के उद्दिष्ट से उन सांख्यिक आचरणों का उपयोग उपयोग करे। इसीसे मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति एवं शक्ति, बुद्धि और तृप्ति की प्राप्ति होती है। इसलिये भगवान् अपने इस उपदेश के अन्त में हम वान की विशेष और के साथ कहने हैं कि "पूषकता को उद्दिष्ट करने वाले सब भेद-वाद के धर्मों को कर्तव्य छोड़ कर सबकी एकता-स्वरूप मेरी शरण में आ; सबकी एकता-स्वरूप में तुम्हारे सब पापों से मुक्त करूँगा, मोक्ष मन कर।"

भेद-वाद के साम्यवाधिक धर्मों की कटुता के कारण संसार में बहुत ही धनार्थ हुए और हो रहे हैं। भारतवर्ष दीर्घकाल से भेद-वाद के साम्यवाधिक धर्मों का प्रभाव प्रभाव हो रहा है, इसलिये हम देश की सभी दुर्दशा हुई है। इस देश की अयोग्यता का यदि कोई प्रधान कारण है, तो वह माना प्रकार के साम्यवाधिक धर्मों अथवा महत्त्वों का अन्व-विराम हो है। यहाँ के लोग इन साम्यवाधिक धर्मों की उत्पत्ति में इतने पैसे हुए हैं कि संसार के सारे व्यवहारों पर धर्म ही की प्रधानता देते हैं और 'धर्मभीरु' होना बड़े गौरव की बात समझने हैं। परित्याग यह हुआ कि यहाँ की साधारण जनता धर्मार्थ में ही "भीरु" हो गई और प्रत्येक काम में कथित अथवा शक्तों का बहम करने और करने लगी—यहाँ तक कि स्वतन्त्र विचार करने की दिग्गज भी इसमें नहीं रही। "यतो धर्मस्ततो मया" तथा "धर्मो रक्षति रक्षितः" के नारे दिन-रात लगते रहने पर भी, हजारों साम्यवाधिक धर्मों में से किसी ने इस देश की उन्नयन नहीं की और यह देश पराधीन एवं पीछे पड़ा हुआ, तरह-तरह के अत्याचारों का शिकार हो रहा है। इसलिये भारतवासियों को भगवान् का यह अन्तिम उपदेश प्रबुद्धी तरह तरह से धारण करना चाहिए और अनेकता को बढ़ाने तथा उद्दिष्ट करने वाले सब धर्मों को छोड़ कर सबकी एकता स्वरूप भगवान् की शरण में जाने का विश्व-धर्म धारण करना चाहिए, अर्थात् आपस का कूट घिराकर पूर्व रूप से एकता बरके, वेदा, बुद्धि और धर्म (धारणा) को बढ़ाना और सुसंगठित होना चाहिए। ऐसा करने ही देश का उन्नत हो सकता है।

वर्तमान समय में "अहिंसा-सक सम्प्राप्त" के सिद्धान्त पर बड़ा जोर दिया

सेठ रामगोपाल जी मोहता

की

लिखी हुई गीता-सम्बन्धी

दूसरी पुस्तक

“गीता-विज्ञान”

पृष्ठ संख्या—८४

छपाई व कागज—अति सुन्दर

राम डाक-मार्ग सहित—सिर्फ २॥

दूसरा परिवर्धित और संशोधित संस्करण १०,०००

पहला संस्करण इन्हार के कुम्भ के व्यवसर पर ८ इन्हार बापा गया था। उससे हाथों-हाथ समाप्त हो जाने के बाद यह दूसरा संस्करण १० इन्हार बापा गया है। पिता-पुत्र के संवाद-रूप में गीता के अनुसार संसार के व्यवहार करने का बहुत संपिष्ट, सरल और सुन्दर सुझावा हृदयग्राही ढंग से इस छोटी-सी पुस्तिका में दिया गया है। विद्यार्थियों, व्यवस्थाओं और साधारण पढ़े-लिखे लोगों के लिए यह पुस्तिका गीता का वास्तविक रहस्य समझने के लिए पूरी तरह सहायक हो सकती है। जब कि युवकों में वास्तववाद की प्रवृत्ति बढ़कर धर्म-धर्म और शास्त्रों पर से बंधन विश्वास टूटना चल रहा है, जब ऐसा छोटी-छोटी पुस्तकों की विशेष आवश्यकता है। यह छोटी-सी पुस्तक युवकों में बहुत सख्त कर्मिकता और ज्ञान-विरवास की मारदा फैलाने और ठीक वर्तित-निर्माप करने में विशेष रूप में सहायक हो सकती है।

पुस्तक के छोटे-छोटे २३ भागों में गीता में बहिन विषयों के बहुत सारा है। इसमें यह और भी सरल सुन्दर और हृदयग्राही

ओम् तत् सत्

सेठ रामगोपाल जी मोहता

की

लिखी हुई गीता-सम्बन्धी

दूसरी पुस्तक

“गीता-विज्ञान”

पृष्ठ संख्या—८४

छपाई व कागज—अति सुन्दर

दाम आठ-रुपय सहित—वि. २॥

दूसरा परिवर्धित और संगोपित संस्करण १०,०००

पहला संस्करण हरद्वार के कुम्भ के अवसर पर ८ हजार छापा गया था।

उसके हाथों-हाम समाप्त हो जाने के बाद यह दूसरा संस्करण १० हजार छापा गया है। पिता-पुत्र के संवाद-रूप में गीता के अनुसार संसार के व्यवहार करने का बहुत संचित, सरल और सुन्दर सुझावा हरद्वारवादी ढंग से इस छोटी-सी पुस्तिका में किया गया है। विद्यार्थियों, नवयुवकों और साधारण पढ़े-लिखे लोगों के लिए यह पुस्तिका गीता का वास्तविक रहस्य समझने के लिए पूरी तरह सहायक हो सकती है। जब कि युवकों में नास्तिकवाद की प्रवृत्ति बढ़कर घमंघने और धार्मिकों पर से उनका विरवास ठठठा बला का रहा है, तब ऐसी छोटी-सी पुस्तिका का विशेष महत्व है। यह छोटी-सी पुस्तक युवकों में धर्म, सभी नास्तिकता और ध्यान-विरवास की भावना फैलाने और उनका चरित्र-निर्माण करने में विशेष रूप में सहायक हो सकती है।

पुस्तक की छोटे-बोटे २३ भागों में संसार में वर्तमान विषयों के अनुसार बाँटा गया है। हमने यह और भी सरल, सुन्दर और हरद्वारवादी बन गई है।

नियम

कैवल्य प्रदान की इति श्री श्रीराम से राम साधनार्थ है
 कवामे के लिए गुणों की भीम-मात्राएँ रखी गई हैं।
 विवेका के पास न गिरे, तो नीचे के गुणों के
 से विपन्न राम सेव कर होगा जीवित। श्री श्री से योग्य है
 सर्व साधना, हृदय श्री श्री का योग्य प्रवर्तित। कुछ
 मात्र अधिक गुणों योग्य, तो श्री श्री अधिक गुणों योग्य।

अधिक गुणों योग्य पर अधिक विचारण ही मानी है
 से भेदी का मकनी है। हृदय साधन की योग्य गुणों
 प्रकटा है। गुण-विशेषों की प्रकटा की ही यह विचारण ही

